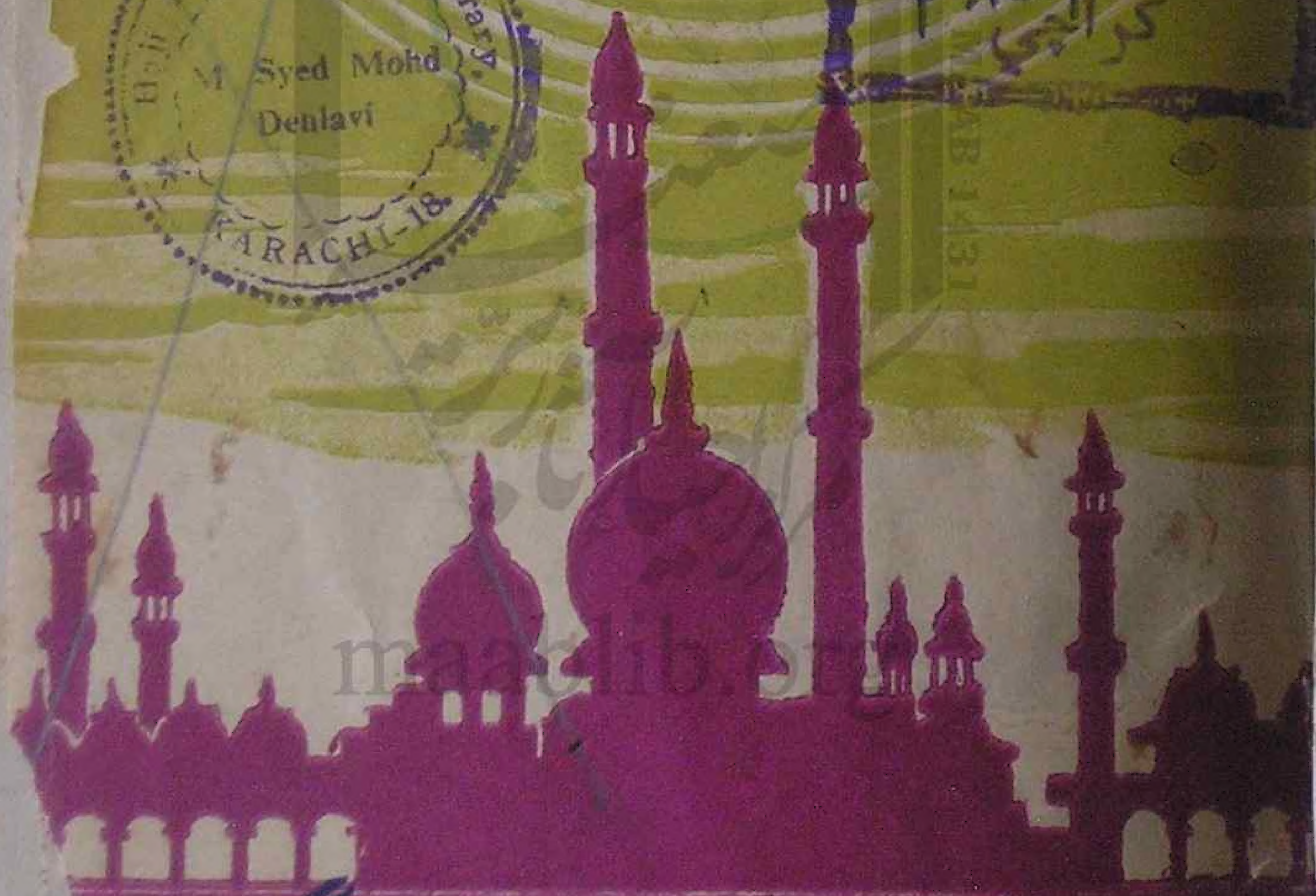

اسلام کا معاشی نظام

مکتبہ العلوم
۲۸۵/۱
کراچی

مدرسہ علامہ سعید محمد رضی صابو قبلہ زنگی پوری

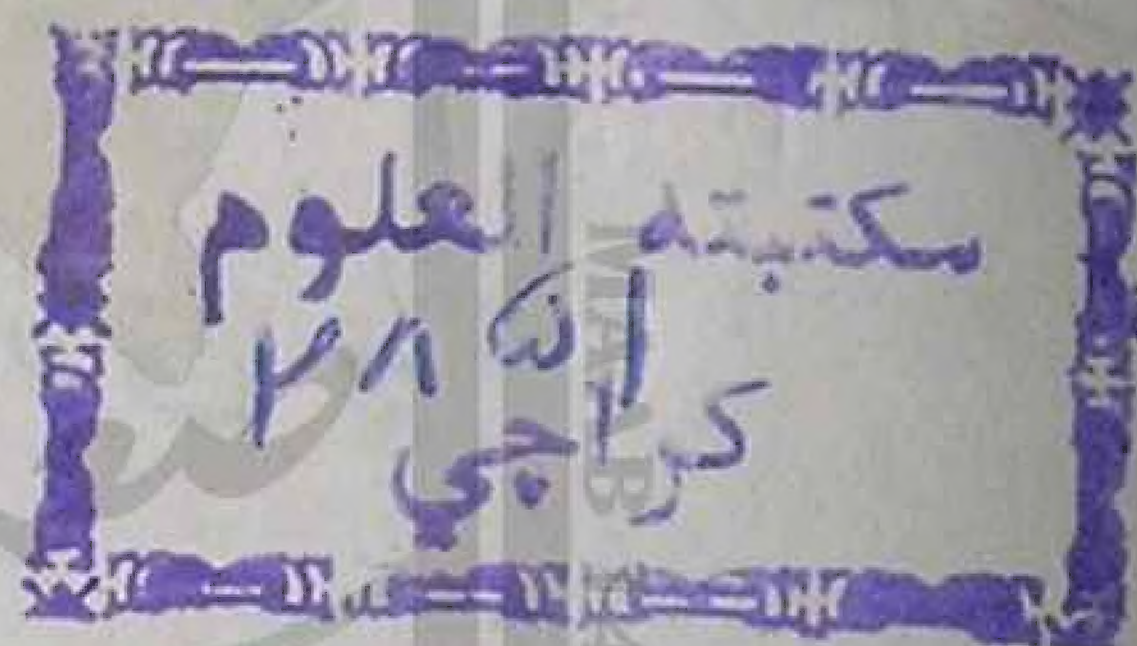
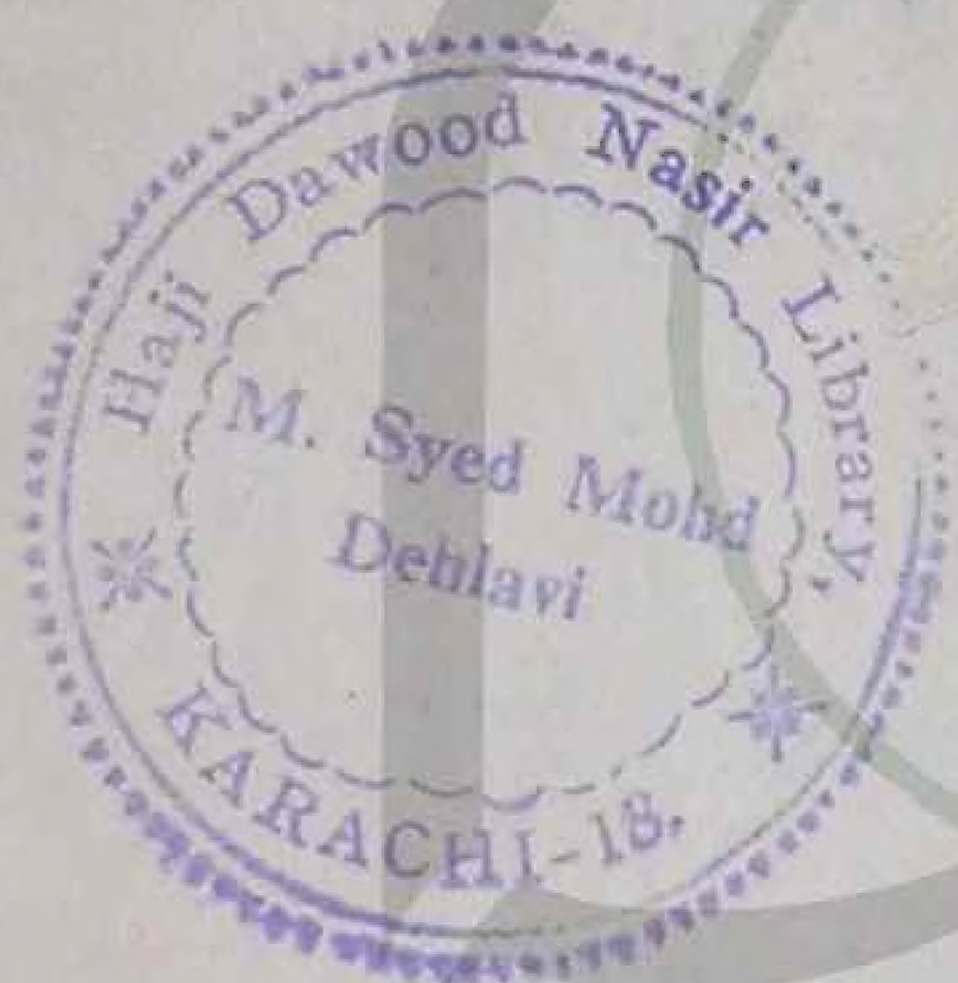
MAAB 1431

مرکز حیاتیات

maablib.org

اسلام کا معاشی نظام

از افادات

علامہ مولانا سید محمد رفیع صاحب قبلہ زندگی پوری

مرحوم

maablib.org

ناشر: الجواد بک پو بنارس

مطبوعہ علمی الیکٹرونک مشین پریس (فون ۵۵۸۸) قلیا مالہ بنارس

ملنے کا پتہ

الجواد بکڈ پو۔ جواد پورہ کالج۔ بنارس ۲۲۱۰۰۱

قیمت صرف عیار

MAAB 1431

مرکز حیات

maablib.org

پیش لفظ

علامہ سید محمد رفی صاحب قلم مرحوم زنگی پوری کے "قلم تحقیق" کا اعتراف ہر صاحب بصیرت کو چکا ہے۔ زیر نظر رسالہ مرحوم کی وہ مایہ ناز تالیف ہے کہ بلا مبالغہ یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ ملت جعفریہ میں یہ "معاشی دستور" کسی زبان میں یکجا موجود نہ تھا۔ بلکہ عام ملت اسلامیہ نے بھی ایسا تحقیقی دستور اب تک پیش نہیں کیا ہے۔ یہ نادر رسالہ الجواد میں قسط وار پیش کیا جا چکا ہے لیکن مومنین کے اصرار بلیغ کا احترام کرتے ہوئے اسے اب کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

دور حاضر میں اس رسالے کی افادی حیثیت کا تقاضا ہے کہ کیونترزم کے رجحان سے بچنے اور بچانے کے لئے اس کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ اور یہ معلوم کیا جائے کہ "اسلام کا معاشی نظام" خود ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کیونترزم ایک غیر مکمل اور وقتی چیز ہے۔

maablib.org

شعبہ نشر حقائق و معارف جامعہ جواد یہ بنارس
یکم ذوالقعدہ ۱۳۷۲ھ

اسلام کا معاشی نظام

مشیت خداوندی نے مطلع بنی اسلام بنانے کے لئے ایک ایسے خطہ دنیا
 کو منتخب فرمایا جس کے ساکنین خیر و نیا د آخرت دونوں سے بیکار نہ تھے۔ ظلمت
 کفر و جاہلیت کی طرح حقیقی معاش - فلاح و افلاس کی مصیبتیں بھی ان پر
 سایہ نکل گئیں۔ تاہم شاید ہے کہ قوم عرب کا حال نہ صرف مذہبی و عقیدتی
 اعتبار سے تمام اقوام عالم سے بدتر تھا بلکہ افلاس و مسکینیت اور معاشی مشکلات
 و شدائد کے لحاظ سے بھی اوس کی حالت حد سے سو خراب تھی۔ اوس کی
 وحشیانہ و جاہلانہ زندگی نے معیشت کے وسائل کو بھی اُس کے لئے تنگ
 کر دیا تھا۔ کسب معاش کے طریقوں میں بھی جاہلیت کے آثار نمایاں تھے
 فتنہ و فساد، ظلم و جور، قتل و غارت اُس کا مرغوب پیشہ تھا۔ رہبرانی،
 خیانت قمار بازی، کاغام رواج تھا، ایسی بدکرداریاں جن کے تذکرے
 سے انسانیت کو شرم آتا ہے اوس کے لئے قابلِ فخر ذرائع معیشت تھے۔
 قتل اولاد کا عام رواج تھا۔ غریب و فقیر بے آگہی کے خوف سے اور
 اہل دولت و ثروت اپنی فرضی شرافت کے فخر و غرور کا سراپا بن کر رکھنے کے
 لئے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ذاتہ کس عوام ادنیٰ بد اخلاقیوں

میں گرفتار تھے۔ جو خاصہ فقر و افلاس ہوا کرتی ہیں۔ اور طبقہ خواص میں وہ
 برسی جھلپتیں اور بدکرداریاں عام تھیں جن کو سرمایہ دارانہ ذہنیت اپنے ساتھ
 لایا کرتی ہے۔ عہد ظہور اسلام میں قوم عرب کے حال عذاب کی بھیانک تصویر
 نمازندگان اسلام نے اپنے کلاموں میں کھینچی ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر دلیلیں منقول ہے
 جو آپ نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں کی تھی۔ اوس کے چند فقرے یہ ہیں
 قبل ظہور اسلام عرب کی دینی و معاشی اہتری۔ اور اسلام
 کی تعلیمات کا خلاصہ۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر :-

ایکھا الملک کنا قومًا اہل جہلیۃ	اسے بادشاہ! ہم ایک مبتلائے جاہلیت
نعبد الاصنام وناکل المہیتۃ	قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ مردار کھاتے
وناتی العوا حشش و نشئ الجوارس	تھے۔ برے افعال کیا کرتے تھے۔ ہمسایہ
دیاکل القوی الضعیف شکعاعلی	سے بدسلوکی ہمارا کام تھا۔ قوت دارے
ذلل حتی بعث اللہ الیارسولاً	کمزوروں کو کھائے جاتے تھے۔ اسی حال
منافخرف نسبہ و عداقہ و	میں خورنے پینے کا ایک پیغمبر ہمیں میں
وامانۃ و عفاۃ فدعی الی	سے بیعت کیا جس کا نسب جس کی سچائی
اللہ لزوجہ و نصیبہ و نخلع	امانت داری۔ پر ہیزگاری کی غفلتوں
ماکنا نفید نحن دا باؤنا من	کو ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو خدا
ذوتہ من الجوارس والاوتان	کا طعن بلایا۔ کہ اوس کی یکتائی کے

وامرنا ان نعبد الله وحده لا
شرك به شيئا و امرنا بالصلوة

والزكاة والصيام فعد عليه

امور الاسلام ثم قال و امر

بصدق الحديث و اداء الامانة

وصلة الرحم وحسن الجوار والكف

عن المحارم والدماء و نهيانا

عن الفواحش وقول الزور و اكل

مال اليتيم و قذف المحضات

فصدقنا و اتبعناه على ما جاءه

من الله -

سے بچنے کا حکم دیا۔ اور ہر کو بڑکاریوں لغو باتوں۔ مال الیتیم کھانے اور

پاک دامن عورتوں پر (زنا کی) تہمت لگانے سے منع کیا۔ تو ہم نے

اون کی تصدیق کی۔ اور اون تمام باتوں میں جو وہ خدا کی جانب

سے لائے تھے اُن کے پیروں سے گئے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بیان | نیز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے

عرب کی حالت قبل اسلام کی تصویر

کھینچے ہوئے فرمایا ہے :-

جس وقت پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے

و الناس فی فتن ابختهم فیما جمل

الدین و تدبیر غمت سوا سرمدی
 الیقین و اختلاف الجحش و تشتت
 الامر و ضائق المخرج و غمی المصل
 فالهدی شامل و الغمی شامل غمی
 الرحمان و نصیر الشیطان .....
 فہم فی کھاتا کھون جھانکروں

اس وقت دنیا کا یہ حال تھا کہ لوگ ہر طرف
 فتنہ و فساد میں مشغول تھے۔ دین و شریعت
 کی رسی ٹوٹ گئی تھی۔ یقین کے ستونوں
 میں تزلزل پیدا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ (وہل)
 کے اختلافات پھیلے ہوئے تھے۔ امور
 دنیا و دین سب بالکل پر اکندہ ہو رہے

جہاں مفتونوں کی خیر داری
 دشمن جیوان نو مہم سمجھو و
 کلمہ د صرع۔
 تھے۔ نجات کے طریقے تنگ اور رہائی
 کے راستے بے نشان ہو چکے تھے۔ ہدایت
 روپوش اور جہالت شامل حال عامہ

خلائق ہو رہی تھی۔ خدا کی نافرمانی کا دور تھا۔ شیطان کی نصرت بدلی و
 جان کی جاتی تھی۔ .....

لوگ فتون میں سرگرداں و پریشان تھے۔ حیرت امتیاز حق و باطل سے
 مانع تھی۔ اپنے نفع و ضرر کا علم مفقود تھا وہ اچھے و ظن (کلمہ) میں
 تو تھے مگر بدترین ہمایوں میں تھے بے خوابی ادن کے لئے نیند تھی
 اور آنسو ان کی آنکھوں کے لئے سرمہ تھے۔

maablib.org

نیر حضرت کا ارشاد ہے :-

ان الله بعث محمدًا صلعم نذیراً
 للعالمین و امیناً علی التورۃ و الانجیل
 معتباً العرب علی نشر دین و فی
 ”خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام
 عالموں کے لئے ڈرانے والا اور اپنے
 نازل کئے ہوئے احکام کا امانتدار بنا کر

شہدار مینچون بین حجاز قحشن
 وحیات صم شربون الکن سا و
 تاکلون الجش و تسفون و صائکم
 و تعطون ارحامکم الا صنام فیکم
 منصوبہ و الانام بکم منصوبہ۔
 بھیجا اسے گروہ عرب اوس زمانہ میں
 تمہارا حال یہ تھا کہ بدترین دین کے
 پیرو تھے اور بدترین گھروں میں رہتے
 تھے تمہاری سکونت سخت پتھروں اور
 ایسے زہریلے سانپوں کے درمیان تھی

جن کے کاٹے کی دردانہ تھی۔ کچھڑے بھرا پانی پیتے تھے۔ اور ناخننگوار
 بے مزہ چیزیں تمہاری غذا تھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا ناحق خون
 بہا رہے تھے۔ قطع رحم (اپنوں سے بدسلوکی) تمہارا طریقہ زندگی
 تھا۔ بت تمہارے درمیان پرستش کے لئے نصب تھے اور
 گھنگاریاں تمہارے دم سے وابستہ تھیں۔

اسلام ایک قابل عمل نظام ہے جو عملی دنیا
 میں کامیاب ہو چکا ہے
 ان اقوال میں عرب جاہلیت کی مذہبی
 تمدنی، اخلاقی، معاشی، غرضی ہر
 طرح کی پستی و بد حالی کا جو تاریک

مرقع ہمارے سامنے دیا گیا ہے اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس واقعہ پر فکر و غور کیا
 جائے کہ فقط چند ماہ و سال کے عرصہ طویل میں اسلامی برکات سے عرب کے مذہبی
 و اخلاقی۔ دنیوی۔ و معاشی معیار کو کس سرعت کے ساتھ ارتقاء و ترقی بلند ترین
 مدارج پر پہنچا دیا۔ انقلاب ذہنیت کے ساتھ ادن کے اخلاق و کردار کی دنیا
 کس طرح متقلب کر دی، ان کے دین کے ساتھ ادن کی مہشت دنیوی کا عنوان
 بھی کس طرح بدل ڈالا۔ تو اگر ان کو نہایت سے لگا کہ تعلیمات اسلام کا یہ انقلاب کارمہ

اگر معجزہ نہیں تو تاریخ عالم کا محیر العقول اور بے مثال کارنامہ ضرور ہے جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اسلام دین و دنیا معاد و معاش دونوں کا ایک مکمل قابل عمل اور کامیاب نظام ہے۔ فلسفی نظریے کے حدود سے نکل کر تجربہ و عمل کی دنیا میں بھی اپنی کامیابی کا سکہ بٹھا چکا ہے۔ قوم عرب نہایت درشت مزاج و جاہل طبیعت قوم تھی۔ اثر پذیر سی و اطاعت گزاری کو اس کی جاہلیت نو از خصوصیات سے کوئی ربط نہ تھا۔ اوس کی دنیا و دین کو دیکھتے دیکھتے بدل دینا ایسے ہی نظام کا اثر ہو سکتا ہے۔ جو انسانی فطرت کے مناسب نظری و عملی دونوں پہلوؤں سے ہر طرح مکمل اور قابل عمل ہو۔ اور اس نظام کا چلانے والا عجمہ عمل ہو۔ اور اپنی عملی طاقتوں کا کامل ترین اسوۂ حسنہ دنیا کے سامنے لا رہا ہو۔

اعجازی شان سے چند دنوں میں غریب جیسی بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنا اور اوس کی مذہبی و معاشی دینی و دنیوی زندگی کی سطح کو بلند ترین مرتبہ پر پہنچا دینا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ نظام جس قدر نظری اعتبار سے کامل ہے اسی قدر وہ قابل عمل بھی ہے۔ اگر دنیا میں اوس کو نوع انسانی کی اصلاح کا ویسا ہی موقع اور بھی ملتا جیسا چند روز کے لئے حاصل ہو گیا تھا تو آج دنیا کی حالت کچھ اور ہوتی۔ یہ واقعہ نہایت اہم انگیز ہے کہ اسلامی نظام کے رواج پذیری کی مدت بہت تھوڑی رہی۔ دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تو باقی رہیں اور آج بھی ہیں۔ مگر ممالک غیر کاتذکرہ نہیں خود اسلامی ملکوں میں بھی نظام اسلامی کا اثر اہل اسلام کی روزمرہ کی زندگی میں باقی نہ رہ گیا۔ بہت جلد مسلمانوں نے انھیں نظریات و اطوار زندگی کو اختیار کر لیا جن کو نظام اسلامی میں دیا جاتا تھا۔ قرآنی تعلیمات

کا قالب دورہ کیا مگر روح جاتی رہی۔ اسلامی حلقے نظری فلسفے کی حیثیت سے
 اس کا درس تو دیتے رہے مگر اس کا عملی سبق بھول گئے۔ اور اب تو وہ زمانہ ہے
 کہ اس کی عملی حیثیت کا ذکر کیا اس کی نظری حیثیت کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اسلامی
 دنیا کے افراد اسلامی تعلیمات سے بے گانہ اور قرآنی اصول و ہدایت سے نا آشنا
 ہونے میں عین مسلم افراد و اقوام سے کچھ نہیں ہیں۔ اسلامی اصول و نظریات پر عمل
 کی کس طرح امید کی جاسکتی ہے جبکہ ان کا تذکرہ بھی مسلمانوں کے لئے دلچسپ و
 مرغوب خاطر نہیں رہا ہے۔ اصول اسلامی و تعلیمات قرآنی سے عملی زندگی میں منحرف
 اور بے تعلق ہو جانے کا آخری انجام آج ہر مسلمان کے سامنے ہے جسکی خبر غیب
 حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام کے اسی ارشاد میں مذکور ہے :-
قرآنی تعلیمات سے روگردانی کا انجام بد ر جبکہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں گے
و اس وقت نہ شہریوں کا کوئی مٹی سے

فعل ذلک لا یبقی بیت مدبر
 بنا ہوا گھر ہو گا۔ اور نہ بدیوں کا کوئی
 ولا وبرا لا و دخلہ الظلمۃ نذحۃ
 بانوں کا جہنم جس میں ظالموں نے رنج
 و انجوا فیہ نفقۃ فیومئذ لا یبقی
 دھم نہ داخل کر دیا ہو۔ اور مصیبت
 لکھنی السماء و لا فی الاسرہ من ماضی
 نہ نازل کر دی ہو۔ اس دن تمہارا نہ کوئی
 (منجی الباغۃ ص ۱۶)
آسمان میں مددگار ہو گا نہ زمین میں

عقلوں نے جب آزادانہ فکر و غور کی فرصت پائی اور فطرت کے تقاضائے
 انسانی دماغوں کو مناسب و غیر مناسب سمجھنے اور سوچنے کی طرف مائل کیا اور عقلیت
 پسند طبیعتیں درپے تجسس و تحقیق ہوئیں تو ان کے سامنے ایک طرف انسانی خود غرضی

و نفس پرستی کے ہاتھوں خرابی عبادت تھی اور دوسری طرف د مذہب کے
 پردہ میں روح دین و مذہب کو پامال کرنے والے اکابر مسلمان کے اخلاق و
 کردار کی کشتہ سلامت - عرض مجموعی طور پر دنیا و دن کے سلسلے اندھیری تھی ابتدا
 مذہب سے عام بدگمانی اور دین سے کلی نفرت پیدا ہو گئی - اور غیر مذہبی اصول
 بلکہ خاص شیطانی نظریات پر نظامات بننے لگے - جن کا غیر منقطع سلسلہ شل آسانی
 کی تباہی و ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے - اور حضرت رسالت صلع کی یہ
 پیشین گوئی واقعات کی صورت میں اسلامی دنیا کو بالخصوص دعوت نظر دے رہی ہے

عالم اسلام کے انقلاب و ہزینت اور اس کے نتائج کی بابت
 آنحضرتؐ کی خبر غیب :-

یاتی علی الناس سرمان بطلو نھم
 الھتم و نساء ہم قبلتھم و دنیاہم
 دینھم و مشھم متاعھم لا یبقی من
 الایمان الا اسمہ و لا من الاسلام
 الا اسمہ و لا من القرآن الا اسمہ
 صاحبہم معوسۃ و قلوبہم
 خرابۃ علماءھم شر خلق اللہ
 علی وجہ الاسرار من فی ابتلاھم
 اللہ باربع خصال جور من
 لوگوں پر ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے
 جس میں ادن کے بیٹ ادن کے معبود
 ہوں گے - ادن کی عورتیں ادن کی قبلہ
 ہوں گی ادن کا دین ادن کے دنیا رہوں گے
 مال و متاع ہی ہوں گے شرک کا دام
 ہو گا - ایمان کا محض نام اسلام کا فقط
 نشان رہ جائے گا - قرآن کی تعلیم بس
 سبق پڑھا دینے تک محدود ہو جائے گی
 مسجدیں تو آباد ہوں گی مگر دلہ پیرانہ ہو

السلطان و قحط من الشرفان وظلم
 من الولاية والحكام وشركة مع
 المحدث وفتجب الصحابة قبل يا
 رسول الله العبدون الا حسام
 قال لغم كل دسرا هم عند هم صم
 (ثباني الاخبار ص ۲۲)

ادن کے علماء بدترین خلق خدا ہوں گے
 ایسا زمانہ آئیگا تو خدا چار باتوں میں
 اُن کو مبتلا کرے گا۔ سلطنت کا ظلم،
قحط و گدائی۔ حکام کا ظلم، دشمنوں کے
 ساتھ شرکت۔ اس پر صحابہ کو تعجب
 ہوا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ!

کیا وہ لوگ جنت پر ہیں گے تو فرمایا ہاں اگر وہ ہم اُن کے نزدیک
 ایک بت ہو گا۔

حالات زمانہ کا نظام معیشت کا واضح خاکہ دنیا کی بقدر
 و محسن نگاہوں کے سامنے لایا جائے ممکن ہے کہ مضطرب دلوں کو توفیق ربانی اس
 سے ہدایت پائے اور روشنی حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔

چند بنیادی باتیں جن پر اسلامی نظام معیشت کا کھنسا موقوف ہے

اسلام کے معاشی و اقتصادی نظام کو سمجھنے اور دور جدید کے اقتصادی و

معاشی نظامات سے اس کا فرق معلوم کرنے کے لئے چند باتوں کا جان لینا ضروری

ہے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:

۱۔ اصل اسلام فقہی و فاضلہ کی حالت اور قلبی کیفیت اور فلسفی عقائد و نظریات ہی
 کا نام نہیں ہے جس کا تعلق انسان کی روح و قلب و ضمیر اور نفس و روحانی زندگی تک
 نہ ہو۔ بلکہ وہ نہایت وسیع اور جامع دستور العمل اور ہرگز نظام ہے جس کا
 تعلق آدمی کی روحانی زندگی کی طرح اوس کی دنیوی زندگی سے بھی ہے وہ ایک

ایسا مذہب ہے جو عقیدہ کے عمل کا مخالف ہے۔ وہ ایسی نظری و ذہنی حالت کا حامی نہیں جس کا ظہور روزمرہ کی زندگی اور ہر طرح کے چال و چلن میں نہ ہوتا ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مذہب اسلام کی جڑ خالص باطنی و روحانی عالم میں قائم کی جاتی ہے اور ایمان کی بنیاد دنیا میں رکھی جاتی ہے۔ مگر جسمانییت کی ظاہری دنیاؤں عالم اعضاء و جوارح میں اوس کی شاخوں کا نمودار ہونا بھی لازم ہے۔ وہ اصل کس کام کی جس کی شاخیں نہ نکلیں اور ان شاخوں میں پھل نہ آئیں۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ عقائد اصول ہیں اور اعمال اودن کی فروغ۔ اصل بے فرع اور فرع بے اصل دونوں بے ثمر ہیں۔ عقیدہ بے عمل کے لا حاصل رہے گا اور عمل بے عقیدہ سے پھل حاصل ہونے کی آرزو محض خیالی خام ہے۔ اسی کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔

قُلْ قَلْبُ نَبِيِّكُمْ خَرَّ بِالْآخِرَةِ يَوْمَ
أَعْمَلُوا الَّذِينَ قُلْ سَعِيهِمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صَعِبًا

اور اے رسول! کہہ دو! کیا تم ایسے لوگوں کا پتہ بتا سکتے ہو جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھٹائے ہیں۔ (یعنی وہ لوگ جس جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں کامیابی ہو گئی۔ اور وہ اس خیال خام میں ہیں کہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔)

ضمیر و قلب کی طرح اعضاء و جوارح بدیہ کو بھی اسلام کی حقیقت سے خاص تعلق اور برابر کی نسبت ہے۔ جب تک وہ معروف کار نہ ہوں گے اور حرکات عملیہ کا مظہر نہ بنیں گے حقیقت کا طرہ اسلام کا وجود غیر ممکن ہو گا۔ اسی بات کا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد مندرجہ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اسلام مذہب عمل ہے، عمل اس کا عین حقیقت ہے۔

لا تشبہن الاسلام بنسبة احد
 یتسبھا احد قبلی الاسلام
 هو التسليم والتسليم هو اليقين
 واليقين هو التصديق والتصديق
 هو الاقرار والاقار هو الاداء
 والاداء هو العمل۔ پنج ابلاء مطبوعہ (۱) اطاعت خدا اور رسول کا اقرار ہے
 اور اقرار اداء (طاعت و بندگی ہے)۔ اور اداء عمل ہے (ان مقدمات کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ اسلام عین عمل ہے۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے
 سارا ایمان عمل ہے (۱) ایمان عمل کلمہ۔ (اصول کافی) سارا ایمان عمل ہے

تمام اعضا و جوارح کا ایمان میں حصہ ہے

(۲) خدا نے ایمان کو اولاد آدم کے اعضا
 جواسر ج بنی آدم و قسما علیہا
 و قساقہ علیہا۔

مختصر یہ کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے عمل کا طالب اور بے عملی سے مشفق
 اور کاہلی و سستی و بیکاری و بطالت کا دشمن ہے۔ عملی زندگی سے باوجود قوت
 و استطاعت رکھنا۔ اور زندگی بسر کرنے میں انسان کی ہمت افزائی نہیں
 گنتا ہے۔

اسلام کے نزدیک مفہوم عبادت بہت وسیع ہے (دوم) عبادت دین اسلام کی اصطلاح میں فقط

اقبلی و ذہنی اعمال تک محدود نہیں۔ تفکر و تذکر۔ ایمان و ایقان، گیان و درسیان
 اسی تک حقیقت عبادت ختم نہیں ہو جاتی۔ اور نہ صرف نماز روزہ و حج وغیرہ
 بدنی اعمال کا نام عبادت ہے بلکہ عبادت ہر وہ عمل ہے جو خدا کے احکام کے مطابق
 اس کی خوشنودی و رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ خدا کی فرمانبرداری
 و اطاعت کا جذبہ دارادہ حقیقت عبودیت و روح عبادت ہے اور ہر وہ کام
 بندگی و عبادت ہے جس سے مقصود خدا کی فرمانبرداری و تعظیم امر الہی ہو خواہ
 وہ خالق و مخلوق، معبود و عبد کے روابط سے تعلق رکھتا ہو یا افراد انسان کے
 باہمی معاملات و حقوق سے یا خود نفس انسانی کے ادنیٰ حقوق سے جن کا ادا کرنا
 اس پر لازم ہے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو پیار کرنا، اُن کو سنانا، کھلانا، بھی
 عبادت میں داخل ہے۔ جانوروں کی خدمت بھی کار خیر و عبادت ہے۔

اپنے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے

من قبل ولد لا یتب الله له " جو شخص اپنے بچے کو پیار کر چکا خدا اس
 حسنۃ و من من حسنۃ فرحہ کے نام پر ایک نیکی درج فرمایا گیا اور
 الله يوم القيامة (لیائی الاخبار) جو آدمی اپنے بچے کو خوش کرے گا خدا

اس کو بزرگ قیامت فرحت عطا فرمائے گا

(۱۲) جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے :-

جاء سر جل الى ابني مقال ما
 قلت صبياً قوط فلما ولي قال رسول
 الله ﷺ هذا اساجل عندي انه
 من اهل الناس -
 (نال الاخبار ص ۳۲)
 " ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور
 کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی بچے
 کو پیار نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت
 نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ شخص
 جہنمی ہے "۔

پیارے جانوروں کو پانی پلانا بھی عبادت ہے | جناب امام محمد باقر علیہ السلام
 نے فرمایا :-

من سقى كبد احماء من بهيمة
 او غيرها اظله الله في ظل عرشه
 يوم لا ظل الا ظله
 (نال الاخبار ص ۳۵)
 " جو شخص کسی جلتے جگہ کو سیراب کرے
 خواہ وہ حیوان کا ہو یا غیر حیوان کا
 تو خدا اس کو اپنے عرش کے سایہ میں
 جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جس میں
 سوا خدا کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا "۔

اسلام مذہب عدل و اعتدال اور انسان کا قدیم ترین مذہب ہے (سوم) اسلام
 وہ مذہب عمل و اعتدال ہے جس کی تاریخ نوع انسانی کی تاریخ سے وابستہ ہے اور جس کے
 متعلق حدیث میں ہے :-

هو دين الله قبل ان تكونوا حيت
 كنتم و بعد ان تكونوا من اقرب دين
 الله فهو مسلم و من عمل امواله
 " اسلام تمہاری پیدائش سے پہلے بھی
 خدا کا دین تھا اور اس کے بعد بھی وہ
 دین خدا ہے جس شخص نے دین الہی کا

کا اقرار کیا وہ مسلمان ہے اور جو اس

پہ پہل کر تا ہے وہ مومن ہے۔

دنیا میں تبلیغ اسلام کی غرض قیام عدل و انصاف ہے | ^{پیغمبروں کے ذریعہ} اس کو دنیا میں بھیجئے

اور رواج دینے کی غرض یہی بتائی گئی ہے کہ بندگان خدا کو عدل و انصاف کے طریقے پوچھ لایا جائے۔

لَقَدْ اَدْخَلْنَاهُمْ سُلٰتٰنًا بِالْبَيِّنٰتِ
وَاَنْذَرْنَاهُمْ اَلْكِتٰبَ وَ
الْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
”ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن معجزات
دیکھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور
میزان عمل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر
قائم رہیں۔“ (حدید)

جو رد ظلم و بے اعتدالی اس مذہب کے اصول کی حدود سے باہر ہے وہ اس کا
کی طرف سے ایسے ہی نفس پر کیا جائے یا دوسرے انسانوں پر۔ بالفاظ اسلام
نے نہایت صاف اور واضح نغظوں میں فرمایا ہے :-

اسلام کا بنیادی اصول کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ اگرچہ وہ اس کی ضرر رسانی کا بد کہیں ^{نہ ہو}

لَا تُسَادُّوْا ضَرًّا سَافِيًا اِلَاسْلَامِ ”اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرر دہ“

۱۔ جمع البحرین میں ہے الفترۃ ابتداء الفعل والنفساء الرحمن ام علیہ
یعنی ضرر کسی کو ابتداءً نقصان نہ پہنچانا ہے اور ”ضرر“ کسی کی ضرر رسانی
کا کہہ دینا۔

یعنی قانون اسلام میں کوئی ایسی دفعہ اور احکام اسلامی میں کوئی ایسا حکم نہیں جس کے وضع کرنے کی غرض بنفدگانِ خدا کو ضرر پہنچانا ہو۔ یا جن کو صحیح طریقہ پر زیرِ عمل لانے سے خلقِ اللہ کو ضرر و نقصان پہنچتا ہو۔ نیز اسلام اس پر بھی راضی نہیں کہ کسی کی ضرر رسانی کا بدلہ ضرر رسانی سے لیا جائے۔

یہ زرین اصول دستور اسلامی کے لئے بنیاد کی حقیقت رکھتا ہے تو انہیں
مسیحت اور انھیں کے ماتحت بنائے گئے ہیں لہذا ہر وہ طریقہ جس سے انسانیت
پر ظلم ہوتا ہو اور بشریت اس سے ضرر رسیدہ ہو تو اسے - غیر اسلامی، ہو گا،
خواہ وہ کسب دنیا کے لئے اختیار کیا جائے یا طلب آخرت کے لئے
عمر حاضر کے ادیان مروجہ ایسے اصول کی مثال نہیں لاسکتے۔

انسان کے لئے کون سا نظام معاشی مناسب ہو گا۔ (چہارم) انسانی زندگی کے لئے معاشی نظام جو یز کرنے اور اس کو زیر عمل لانے سے پیشتر فطرت انسانی پر غور و فکر کرنا اور یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ تحقیقت انسانیت کیا ہے اس کے ضروریات دلوازم کیا ہوں گے؟ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور اس کے مناسب کیا ہیں؟

انسان کی حقیقت کیا ہے؟

کے بزرگ کا نام ہے اور حقیقت انسان کا تعلق جبرائیت دروحانیت و دنیوں سے ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انسانی حقیقت کے یہ دونوں جزو مترکیبی ہیں اپنی خواہشیں اور مزدور تین الگ الگ رکھتے ہیں اور ہر ایک کا رزق اور غذا

جس سے وہ قوت و ثبوت دیا گیا ہے۔ دوسرے کے رزق اور غذا سے مختلف ہے۔ ہر عقلمند یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسانیت کی صحیح تربیت و پرورش کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان دونوں جزوں کی خواہشوں اور ضرورتوں کو ادا کرنے کے حسب حال اور مطابق فطرت طریقے پر پورا کیا جاسکے۔ اگر صرف ایک جز کی طرف توجہ کی گئی اور دوسرے کو نظر نہ داخل دے، اعتنائی نہ کیا تو ان کی قوت گھٹتی جائے گی۔ اور رفتہ رفتہ اسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات منشاء فطرت کے خلاف ہو گی۔ تجربے سے ثابت ہے کہ فطرت کا کوئی کام اور قدرت کا کوئی عمل بے فائدہ اور بے مقصد نہیں۔ خدا نے کسی ایسی چیز کو وجود کی نعمت اور ہستی کی خلعت سے سرفراز نہیں کیا جو عبث و بے کار ہو۔ ہذا حقیقت انسانیت کا کوئی جز جسمانی یا روحانی اگر بے فائدہ و حاصل ہوتا تو فطرت کی دنیا میں اسے جگہ نہ ملتی۔ اور قدرت خدا اس کو ہرگز پیدا نہ کرتی۔ ظاہر ہے کہ دونوں جزوں (بدن اور روح) میں سے کسی ایک جز کو فنا کر دینے کا نتیجہ خاتمہ انسانیت ہے۔ اس صورت میں آدمی یا ذالہی مادی یعنی حیوان ہو گا۔ یا محض فرشتہ جس کو اس دنیا کی مادیات و جسمانیات سے واسطہ نہیں، صورت انسانیت پر حال بے اثر و لا حاصل رہے گی۔

انسان حیوان بن کر بھی غیر ذمہ دار اور آزاد فطرت نہیں بنا سکتا۔ یہاں یہ بات نظر انداز

نہ کر دینا چاہئے کہ اگرچہ انسان حیوان بلکہ حیوان سے بدتر ہو سکتا ہے مگر انسانی عقلی فطرت اور اس کے نتائج سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ خالص حیوان بن سکتا

مگر حیوان کی طرح عجز و ذل اور آزاد فطرت نہیں بن سکتا۔ عقلی فطرت نے
 اس کو ہستی کے پاؤں میں جو ذمہ داریوں کے بندھن ڈال رکھے ہیں ان سے
 آزادی ناممکن ہے وہ مادیت و جسمانیت میں شدت انہماک کا وجہ سے نرا حیوان
 بن سکتا ہے۔ لیکن حیوانوں کی طرح قوت باز پرس و خطرہ مسئولیت سے آزاد
 نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ترک دنیا کے ذریعہ فرشتہ بن جانے کی
 کوشش کر سکتا ہے۔ مگر فرشتوں کی طرح مادی دنیا سے فطری بے نیازی و استغناء
 حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مادی مخلوق ہے اس کی پرورش جنتان دنیا ہی میں ہوتا
 ہے اس کے نخل ہستی نے اس جین کی ہوا کھا کر نشوونما پائی ہے اور اس جین میں
 ہر حال اس کو رہنا ہے۔ پھر اسی کی یہ کوشش کہ چمن دنیا کی ہوا نہ لگے محض نام
 کوشش ہوگی وہ مجرد فرشتہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور بالفرض اس کو مرتبہ ملکیت
 حاصل بھی ہو جائے تو انسانیت کا نظریہ شرف کھو بیٹھے گا۔ جس کی بنا پر وہ
 سجود ملائکہ بنا باگیا تھا۔ فرشتے نمائندہ انسانیت کے آگے سر بسجود تعظیم ہوئے
 تھے نہ کہ نمائندہ ملکیت کے سامنے انسان کے لئے باعث شرف
 و کمال اس کی انسانیت ہے نہ کہ ملکی طبیعت ۹

اس امر کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس بات میں اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ
 روح و بدن کے مجموعہ مرکب انسان کے لئے مناسب فطرت دی نظام معیشت ہو سکتا ہے
 جو روح و بدن دونوں کی خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہو جس میں دونوں کو
 حسب شان فطرت ایک ساتھ قوت پانے اور نشوونما کے وجہ تک پہنچنے کا بندوبست
 کیا گیا ہو۔ اور بنیاد اصول عدل و انصاف اس کا انتظام جو ہو کہ روح و جانیت معیت

دولوں میں کسی کے حق میں ظلم واقع نہ ہونے یا اُسے جہاں دولوں کے مفاد
 مکرآتے ہوں اُن میں صلح و اعتدال کی حالت پیدا کر دی گئی ہو۔ حاصل کلام یہ کہ
 انسان کے لئے ایسا ہی نظام معاشی درکار ہے جو اس کو حقیقی معنوں میں انسان
 بنائے۔ ایسے نظامات جن کا نصب العین اور انجام خالص چالور یا مجرد فرشتہ
 بنانا ہو۔ حسب حال انسان اور نظام اسلامی نہیں ہو سکتے۔ نظام اسلامی بس
 وہی ہو سکتا ہے جو اپنی جامعیت و وسعت و اعتدال پسندی کی وجہ سے
 روحانیت و جسمانیت دونوں پہلوؤں کو مطمئن اور ترقی یافتہ کر سکتا ہو۔ یہ مقام
 نازک ہے۔ عقل کے قدم یہاں اکثر پھسل جاتے ہیں۔ لہذا توضیح کے لئے
 کچھ اور کوشش نفع سے خالی نہ رہے گی۔ ہم کو غور کرتا چاہئے کہ ہم کھاتے
 پیتے۔ چلتے پھرتے سوئے جاتے اور جسمانی لذات سے مسرت اندوز ہوتے ہیں
 پھر کیا ہم انہیں صفوں کی وجہ سے انسان ہیں؟ اور کیا یہ نظریہ درست اور مناسب
 حال انسانیت ہو سکتا ہے۔ اور ہم جن کھانے پینے، سوئے جاتے اور چند روز عیش
 و طرب کے سامانوں میں رہ کر ہمیشہ کے لئے آغوشِ عدم میں چلے جائے اور ہم کنارِ فنا
 ہو جانے کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کو دنیا ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور
 زندگی دنیا ہی تک ہمارا مقصد رستی محدود ہے ہماری زندگی کے مقاصد دنیا سے
 آگے نہیں بڑھتے؛ کیا دنیا کا مال و دولت اور آرام و چین ہی انسانی سعادت
 و اقبال مندی و خوشنہیبی کی انتہا ہے؟

عقل انصاف پر در سے پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ اگر
 انسان کو محض حیوان صفت بنانا ہوتا، اس کی غرض خلقت زندگی دنیا تک

وہ دہوتی، اس کا وجود بھرت اس لئے ہوتا کہ چند روزہ زندگی میں کھائے
 پیے چین کرے اور بالآخر ہمیشہ کے لئے پیوند خاک ہو جائے تو اس کو قوت
 عقل و شعور نہ دی جاتی اور اس کو انجام میں نہ بنایا گیا ہوتا کیونکہ ان چیزوں کو
 اس کے اس مقصد ہستی سے کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ اور نہ اس کو اس مقصد
 کی تکمیل میں ان کی ضرورت پڑتی۔ بلکہ یہ چیزیں اس کے مذکورہ بالا مقصد ہستی
 میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ عقل غم انگیز و شعور انجام میں اور فکر رنج خیز کا حاصل
 زندگی و نیوی کی بے لطفی و بد مزگی کے سوا اور کیا ہے۔ انھیں رکاوٹوں کی بدولت
 انسان حیوانوں کی طرح خالص اور کلی سکون دل و بے فکر سی کی زندگی سے محروم
 ہے۔ غم فرط اور رنج دنیا اس کو کمال عیش و طرب سے روکتا ہے۔ اس لحاظ سے
 حیوانات کا حال انسان سے کہیں بہتر ہے۔ ان کے خیالات کے شیرازے کو
 حوادث دنیا پریشان نہیں کرتے ان کے سکون دل میں کوئی خیال فکر انگیز غفلت انداز
 نہیں ہوتا۔ غبار رنج و ال دنیا سے ان کے آئینہ ہائے دل بکھر نہیں ہوتے وہ اپنی
 خواہشوں کی تحصیل میں آزاد ہیں۔ ان کی دنیا کے عیش و مسرت میں غم فردا اور رنج عاقبت
 کا اندھیاں نہیں، ششیں اور غبار فکر انجام محیط فضا نہیں ہوتا۔ ہذا ایسر عقل و شعور
 و کشہ فرد و فکر خیر انسان جسمانی لذتوں اور مسرتوں کے خالص اور کامل ہوسنے
 میں آزاد حیوانوں کا مقابلہ کیوں کر کر سکتا ہے؟
 جن دماغوں میں اس خیال کی پرورش گاہ ہے کہ انسان محض دنیا کے لئے
 پیدا کیا گیا ہے۔ وہ دراصل انسانیت و حیوانیت کا دقیق و لطیف تفرقہ امتیاز
 سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگر ان میں ثبوت تمیز ہوتی تو اس حقیقت سے

ناواقف نہ وہ جانتے کہ حواس کی دنیا عالم حیوانیت ہے اس عالم سے قدم آگے نہ
 بڑھانے والے کے لئے قوت عقل و فکر انجام بینی کی ضرورت نہیں۔ بدنی حسی لذتوں
 اور سرلذت کے لئے صرف حواس ظاہرہ کی صحت و قوت کی ضرورت ہے۔ عقل
 و شعور و قوت انجام بینی کا وجود نہ فقط غیر ضروری بلکہ باعث ضرر ہے۔ چونکہ
 حیوانات اس کا دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ان کی زندگی کے مقاصد و
 اغراض میں اور اس عالم جسمانی و مادی کسی اور دنیا کا تصور نہیں ہے۔ لہذا فطر
 نے ان کو جوہر عقل و شعور سے دور رکھا اور صرف حواس ظاہرہ بخشنے اور
 انسانی مشاعرہ حسی سے زیادہ قوی اور مکمل حسی قوتیں عطا کیں جن کی وجہ
 سے وہ جسمانی لذات کو حسب خواہش دل بغیر کسی عقلی فراہمیت اور فکر کا
 رکاوٹ کے بھر پور حاصل کرتے ہیں۔ ان کی فطرت کے خزانے کا جوہر عقل
 و شعور سے خالی رکھا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کھن جو انی زندگی بسر کرنے
 اور دنیوی نعمات و لذات سے بھرپور مشغول ہونے کے لئے عقل و ضرورت کی حاجت نہیں۔

حیوانیت و انسانیت کے حدود | حواس ظاہرہ کا دنیا عالم حیوانیت

شروع ہوتی ہے جہاں سے نور عقل کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس کا ظہور یہ
 ثابت کرتا ہے کہ انسانیت کا علاقہ اس دنیا سے بھی ہے جس میں حواس ظاہرہ
 کام نہیں دے سکتے۔ اور اس کو ایسی لذتیں اور سرگرمیاں بھی نصیب ہو سکتی
 ہیں جن سے حواس ظاہرہ نا آشنا ہیں۔ جو لوگ کھن ظاہر حیات دنیا کا تصور
 رکھتے ہیں وہ حیوانیت و انسانیت کے دقیق فرق اور حقیقت انسانیت

کے مقصد سستی کا حیوانی غرض طاقت سے امتیاز نہیں کر سکتے وہ اس سے غافل ہیں کہ انسان اگرچہ حیوان بھی ہے اور انسانیت میں حیوانی حصے بھی موجود ہیں مگر صرف وہی مقصود فطرت نہیں ہیں بلکہ یہ حصے اس لئے دکھائے گئے ہیں کہ انسانیت کو خالص ملکیت سے امتیاز پانے میں ادن کی حاجت تھی۔ اور ملکیت پر انسانیت کا تفوق ادن کی امداد اور انشراح و تعادن کے بغیر ممکن نہ تھا۔ انسان کی مرکب فطرت کو سمجھنے والے اس میں شبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایسے ہی نظام معیشت کی ضرورت ہے جو اس کو خالص حیوان نہ بنائے۔ مگر اس سے حصہ حیوانیت کی حق تلفی بھی نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ فنا ہو کر وجود انسانیت کو بھی ناکم بننا بنا دے گا۔

ایسا جہاں نظام وہی ہو سکتا ہے جو اخلاقی بنیادوں پر مرتب کیا جائے اور حیوانیت و انسانیت کے درمیان حالت اعتدال پیدا کرنے والا ہو تاکہ دنیوی معیشت کے وسیع وسائل و اسباب سے اس طرح فائدہ حاصل کیا جاسکے کہ انسان کی عقلی و اخلاقی ترقی میں سدا رہ نہ بنیں اور حیوانی حصہ معتدل و ترقی یافتہ ہو کر انسانیت کا مددگار بن سکے۔ وہ نظام جو اس کے خلاف ہو وہ انسانی فطرت کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔

سب دنیا بن جانا انسان ہے مگر انسان عادل بننا مشکل ہے اسی طرح تارک الدنیا و زاهد خشک بن جانا سہل ہے مگر مرد باعمل بننا دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ محض دنیا کے لئے ایجاد تمدن سے آج تک جتنے نظامات تیار کئے ہیں ادن میں سے کوئی

بھی افراط و تفریط اور بے اعتدالی سے خالی نہیں۔

عالم کے غیر معتدل نظامات معیشت کی دو قسمیں

ایک قسم ایسے نظامات

کی ہے جو آدمی کو

مکمل دنیا دار و آخرت فروش بناتے ہیں اور اس کو مادی دنیا زندگی سے بے خبر کر دیتا

ہے اور نہ اس کی طرف کسی طرح کی اصلاحی توجہ۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید

کی ان آیتوں میں ہے۔

۱۱) یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَافِلُونَ (سورہ)

۱۱) یہ لوگ بس ظاہر زندگی کو بنا کر جانتے

ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔

۱۲) مَنْ كَانَ يَرْيَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَمِنْ بَيْنِهِمَا نُوْفًا لِّسَعَادَتِهِمْ
فِيهَا هُمْ فَنَاءٌ لَا يَجْعَلُونَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّاسُ وَجَبًا مَّا هُمْ فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ہود)

۱۲) جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی آزمائش

وزینت کا خواہاں ہے ہم اس کے کاموں

کا شرم دنیا ہی میں پورا پورا دیدیں گے

وہ لوگ اس معاملے میں گھائے ہیں نہیں

رکھے جائیں گے۔ مگر یہ لوگ وہ ہیں

جن کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کے

سوا اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کی تمام کارگزاریاں اکارت جائیں گی

اور دنیا میں جو کچھ کرتے تھے وہ سارے اعمال بیا بیٹ ہو جائیں گے۔

دوسری قسم ان میں سے ایسے نظامات کی ہے جن کو اختیار کرنے کا

حاصل غیر معتدل زندگی کے طریقوں پر لگ جانا ہے جس سے انسان کے لئے نہ صرف

دنیا و مافیہا بلکہ خود اس کی ہستی بھی سراسر مہمل۔ عجبت و لا حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان حال ارشاد ربانی "سَبَّأْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا" کی تصدیق کرنے پر تیار نہیں ہوتی۔ اور وہ عملی طور پر فرمان خداوندی "جَعَلْنَا لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" کو جھٹلاتا ہے۔ غرض اوس کے فلسفہ زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عالم انسان سے اس کو نفرت ہوتی ہے اور تمام دنیا اور جو اس کا دفتر وجود بھی بالکل بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔

صرف اسلام کا نظام معاشی معتدل اور مطابق فطرت انسانی ہے ان غیر طریقہ

کے درمیان سلک اعتدال وہ ہے جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ جناب رسول اور ائمہ بدی اور ان حضرات کے اصحاب عارفین کی سیرتیں جس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اس کا خلاصہ علامہ مجلسیؒ کے الفاظ میں یہ ہے :-

انکم ما کانوا یاخذون الدنیا للدنیا	یہ حضرات دنیا کو دنیا کے واسطے نہیں بلکہ
بل الذین دما کانوا یتروھبون و	دین کے واسطے طلب کرتے تھے رہنمائی
بھی دن الدنیا بالکلیتہ و ما کان	اون کا طریقہ اور دنیا کو بالکل ترک کر
لھم فی الامور تفریط و لا افراط	ان کا شیوہ نہ تھا۔ ان امور میں افراط
جل کانوا بین ذلک تماما و ذلک عہد	تفریط اور دن کے یہاں نہ تھی۔ بلکہ وہ
العدل والوسط بین الطرفين و	اعتدال پر قائم تھے اور یہی بات خدا
احب الامور فی اللہ تعالیٰ -	سب سے زیادہ پسند ہے

(شرح اصول کافی ص ۳۹ جلد ۲)

اعمال انسانی کی بنیاد دو قسم کے نظریے ہیں۔ نظریہ الحاد و لاندھی اپنی دنیا میں
اور نظریہ خدا پرستی

نظریے و فلسفے انسان کے اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ ایک نظریہ الحاد و لاندھی اور دوسرا
فلسفہ خدا پرستی و ایمان باللہ و الیوم الآخر۔

ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں کا انسانی اخلاق و کردار پر کیا اثر ہوتا ہے اور
اگر ان کی بنیاد پر جو قوانین بنائے جائیں گے ان کی نوعیت کیا ہوگی۔

نظریہ الحاد و لاندھی کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

”ہستی میں کوئی خدا نہیں ہے جو انسانی افعال کا دیکھنے والا اور ان

پر باز پرس کرنے والا ہو۔ ہم آزاد مطلق ہیں ہم کو اپنی نفسانی خواہشوں

کو پورا کرنے میں کسی غیبی طاقت کا خوف نہ ہونا چاہیے زندگی دنیا

ہی تک محدود ہے ہمارے افعال کی طرح ان کے ثمرات و نتائج

بھی دنیوی زندگی ہی تک ختم ہو جاتے ہیں۔“

اسے کون نہیں جانتا کہ ہر ظاہر و باطن کے رقیب و ناظر خدا، اور جزا اور

روز جزا کے انکار کے بعد انسانی ہوا و ہوس اور نفس امارہ کی مطلق الغالی کی

روک و تھام دشوار ہو جائے گی۔ جب انسان یہ سمجھ لے گا کہ زندگی چند روزہ

ہے۔ بہار دنیا کی مدت قلیل کے بعد ہمیشہ کے لئے خزاں ہی خزاں ہے تو اسے

کوئی اخلاقی قوت دنیا کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے۔ ان سے زیادہ

سے زیادہ لذت یا بہا ہونے سے نہ روک سکے گی۔ بندہ حرص و ہوا بن جانے اور

جیسا کہ جذبات پر دل کھول کر عمل کرنے سے کوئی چشم نہائی گہنے والا نہ ہو گا۔ ہم
دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الحاد و لاندہی میں "حیاد قناعت" ایسے گہرا نقد اخلاق
کو فلسفہ اخلاق سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔

واقف روز فطرت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا ادين لمن حيا له "یعنی
دین اور حیا میں ترازو ہے جہاں ایک نہیں وہاں دوسرا بھی نہ ہو گا۔ اور جب حیا نہ ہو
تو آدمی کے اعمال و کردار پر کوئی پابندی روک ٹوک باقی نہ رہ جائے گی۔ حدیث
نبوی میں ہے اذا لم تنته فافحل مامشئت" جب تم میں حیا و شرم نہیں تو
جو چاہو کرو۔"

اسی طرح باعث ظہور خلق قناعت صرف امید مستقبل و آرزو سے فرما ہو
سکتی ہے یعنی یہ توقع کہ آج کی کسمپاشی پوری ہو جائے گی۔ جہاں نہ دین ہو گا نہ حیا
نہ قناعت نہ مستقبل کی توقع اور آئندہ کی امید۔ وہاں نفس امارہ کا آزاد مظہر
ہو جانا لازم ہو گا۔ آدمی اس خیال کو دل و دماغ میں جکے پانے سے نہ روک سکے گا
کہ جتنا ممکن ہو دنیا میں کھاپی لو۔ چین کرو۔ عیش و عشرت۔ لذت و مسرت کے
اسباب فراہم کرنے میں کمی نہ کرو۔ عیش و کوشی اور متاع دنیا کی وجہ ازہ و زری
میں کمی ہمیشہ کے خسارہ کا باعث ہو گی۔ چونکہ مذکورہ بالا خیال و نظریے کے تحت
ہر فرد بشر بواہر و باطن و اسیر حرص و ہوا ہو گا اس کی ہمت و فکر دنیا طلبی کے میدان
میں مقید و محدود نہ ہو گی۔ لہذا افراد انسانی میں تنافس و مسابقت۔ بغض و حسد
تفاخر و تکبر کے جذبات ابھر رہے۔ جن کا انجام بد نظمی عالم اور ہمہ گیر فتنہ و فساد
ہو گا۔ امن و امان اور سکون و اطمینان کی نعمت میسر نہ ہو سکے گی۔ آدمی کی غریب

دیا طلبی اس کو دین کی طرح دنیا سے بھی محروم کر دے گا۔ اگر ادا ہو س دنیا
کا بدولت بخش زندگی ناپید ہو جائے گا۔ اور انسانی احوال اس تصور کے
میں مطابق ہوں گے جو اس آیت قرآنی کے آئینہ میں دکھائی گئی ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا سَفَرًا مِّنْ
بِئْسَ عَذَابٌ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِالْغَمِ اللَّهُ فَاذْهَبْنَا اللَّهَ يَبَاسًا
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

وہ خدا نے ایک گاؤں کی مثل بیان کی جس کے
باشندے امن و چین میں مطمئن زندگی
گزار رہے تھے ہر طرف سے ان کی روزی
با فراغت جلی آتی تھی۔ مگر ان لوگوں نے
نعمت الہیہ کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے

کے کافرانہ کړتوتوں کی بدولت بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا اور
بچھونا بنادیا۔

کیا آج نام نہاد عقلائے عالم کی شامت اعمال اور الحاد پرستی و انکار خدا اور
روز جزا کے تاریک جذبات کے ماتحت بنائے ہوئے نظریات ہی کا یہ نتیجہ نہیں ہے؟
یہ خوف و حراس اور فاقہ مستی کی کال گھباؤں نے عالم انسانیت کو گھیر لیا ہے؟
اور ان کے لحدانہ نظریات و اصول ہی کا یہ تلخ ثمرہ نہیں ہے کہ عامہ خلایق کو معاشی
سکلات کا سامنا ہے؟ ہوس دنیا کے بندے حیر دنیا سے بھی اسی طرح محروم
دستے جلتے ہیں جس طرح وہ حسن آخرت سے مایوس تھے؟ دنیا کے حال خراب
زبان پر عبرت و نصیحت کے پیغام تو بہت ہیں۔ مگر سمجھنے والے بہت تھوڑے
نہ ناپید ہیں۔

نظریہ مابیت والحاد اور نظریہ خداپرستی | نظریہ خداپرستی اور ایمان باللہ
 کے تعلق مفصل بیان قرآنی تشکل مکالمہ | ایمان بالیوم الآخر پر جو نظام
 معیشت قائم کیا جائے گا اس کی صورت حال مذکورہ بالا نوعیت سے مختلف ہوگی
 یہ دونوں نظریے مع اپنے نتائج کے قرآن مجید میں بصورت مکالمہ مومن و ملحد
 مذکور ہیں :- (سورۃ کہف)

(ترجمہ) اے پیغمبر! ان لوگوں سے بیان کرو مثل ان دو شخصوں کے جن میں سے ایک
 کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کئے تھے۔ اور خرنے کے درختوں سے ان باغوں
 کو کھیر دیا تھا۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان زراعت بھی نہ رہی تھی۔
 وہ دونوں باغ خوب پھل لائے۔ پھل لانے میں کبھی نہیں کی۔ اور ہم نے
 ان باغوں کے درمیان ہنر بھی جاری کر دی تھی۔ وہ شخص اپنے ساتھی سے
 جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اور
 جتنے کے اعتبار سے تم سے زیادہ باعزت ہوں۔ (یہ باتیں کہتا ہوا) وہ اپنے
 باغ میں داخل ہوا۔ درحالیکہ وہ (کفران نعمت خدا کی وجہ سے) اپنے اوپر
 ظلم کر رہا تھا۔ (وہاں) وہ بول اٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی
 برباد ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی
 اور باغ میں پروردگار کے پاس لوٹا یا گیا تو (وہاں بھی) اس سے اچھی
 جگہ یقیناً پاؤں گا۔ (یہ باتیں سنکر) اس کے ساتھی نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا
 یہ کہا کہ تو اس پروردگار کا شکر ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا۔ پھر نظروں
 سے اچھڑے۔ پھر تجھے معتدل و درست قدر قامت کا آدمی بنایا۔ لیکن ہم تو رہ گئے

وہی خدا میرا پالنے والا ہے۔ میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ جب تو نے باغ میں قدم رکھا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ! یہ خدا ہی کی مرضی سے ہے (لا حول ولا قوۃ الا باللہ) سب قوت اور کمال ہوتے ہیں خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر مال و اولاد کی تجھے میرے پاس کمی دکھائی دیتی ہے تو عنقریب خدا تجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے گا جس سے وہ عناق چٹیل میدان بن جائے گا۔ یا اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا پھر تجھے ڈھونڈنا ہننے سے نہ ملے گا۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا) عذاب خدا نے اس کے پھلوں کو گھیر لیا۔ تب وہ کف افسوس ملنے لگا۔ (نظر کے سامنے) باغ الٹا پڑا تھا اور وہ بحیرت کہہ رہا تھا کہ کاش میں پورے دگار کا شریک کسی کو نہ بناتا۔ (سورہ کہف)

انسان کا مقصد زندگی یہ ہے
انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی یہ ہے

انسان کا مقصد زندگی یہ ہے
انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی یہ ہے

انسان کا مقصد زندگی یہ ہے
انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی یہ ہے

انسان کا مقصد زندگی یہ ہے
انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی یہ ہے

۱۱) انسان مخلوق خدا ہے۔ اور خدا ہی اس
 اسلام کے نظام معاشی کا مختصر خاکہ
 انسان کا خدا سے تعلق! | ہذا اس سے ایسے تعلقات قائم کرنا
 ضروری ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان مناسب ہوں۔

۱۲) انسان دنیا میں تنہا نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ
 انسان تنہا نہیں پیدا کیا گیا | سفر ہستی میں اس کے رفیق اور نعمت و جود میں اس کے

شریک دوسرے افراد بھی ہیں۔ جو اسی کی طرح انسان اور خدا کی مخلوق ہیں۔ اور
 ملک خدا میں ان کے حقوق بھی اسی کے برابر ہیں۔ نیز کمال زندگی تنہائی و عزالت کی
 زندگی نہیں۔ انسان طبعی طور پر اپنے بچوں کے تعاون و اشتراک عمل کا محتاج ہے
 بغیر اس کے وہ اپنے ضروریات زندگی و لوازم معیشت کو بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا
 از روئے انصاف حقوق و منافع میں ان کو اپنے برابر رکھنا چاہئے۔ انسانی جماعت
 کی مثال بدن انسانی کی ہے اور ہر فرد اس سے عضو کی حیثیت رکھتا ہے اگر

اعضاد کہ درو میں باہم شریک نہ ہوں تو اس کا انجام فنا و بدن ہے۔ بدن جو
 حاصل کرتا ہے وہ تمام اعضائے بدن میں حسب ضرورت و مناسب حالت تقسیم
 ہوتی ہے۔ کوئی عضو دوسرے کے لازم و ضروریات میں مزاحمت نہیں کرتا
 اگر ان میں فطری رواداری نہ ہوتی تو نظام بدن بگڑ جاتا۔ لہذا ہر فرد بشر کو اپنے
 دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ سلوک میں اسی مثال پر چلنا ہوگا۔ انفرادی و
 خیر و منفعت کو اجتماعی مفاد اور بہبود سے الگ نہ ہونا چاہئے۔ انسان کی
 عمل کو ایسا ہونا چاہئے۔ ہر ایک کے ذاتی خیر کا باعث ہوں اور دوسروں کے

فلسفوں میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید و احادیث میں متعدد جگہوں پر اس نظریہ کو واضح کیا گیا ہے۔

دنیا بھی انسان کے لیے اور آخرت بھی

چند آیات و احادیث یہ ہیں :-

(۱) اِنَّ اِسْتَفِیْضًا وَاَسَا بَکُمْ تَوَلَّوْا
اِلَیْهِ یُحْیِیْکُمْ مَّا عَا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ
مَّسْئُوْمٍ وَّیُوْتِیْ کُلَّ ذٰی فِضْلٍ
فَضْلَهٗ (۱۰۰)

(۱) اپنے پروردگار سے گناہوں کی بخشش

کی دعا مانگو اور توبہ کرو۔ وہ تمہیں ایک

مقررہ مدت تک اچھا سرمایہ زندگی

دے گا۔ اور وہی ہر فضیلت والے

کو اس کی فضیلت کا ثمرہ عطا فرمائے گا۔

(۲) وَاتَّبِعْ فِیْمَا اَنۡذَرُکَ ۚ اِنَّ اِلَٰهَکَ
اِلَٰهًا اَحَدًا ۚ وَلَا تَتَّبِعْ نَفِیْسَکَ
مِنَ الدُّنْیَا ۚ اَۤیَحِیۡنَ لَمَّا اَحْسَنَ
اِلَیْکَ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِی
اَلۡاَرْضِ ۚ اِنَّ اِلَٰهَکَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِیۡنَ
(قصص)

”خدا نے تجھے جو کچھ نصیحتیں بخشی ہیں ان کے

ذریعہ سے آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر

اور دنیا سے جتنا حصہ تیرا ہے اس کو بھی

فراہم نہ کر۔ جس طرح خدا نے تجھ پر ا

کیلے تو بھی دوسروں پر احسان کر۔ اور

زمین میں فساد کا حوالہ نہ ہو۔ بیشک

خدا افساد پر یا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳) مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنۡ ذَکَ
اَوْ اٰتٰی زَکٰوٰتًا مِّنۡ اٰیٰتِہٖ
حَیۡرَةً طَیِّبَةً ۚ لَنَجْزِیَنَّهُمۡ اَجْرًا
بِاَحْسَنِ مَا کَانَ اُیۡسَرُوْنَ رِجَالًا

(۳) مرد یا عورت جو آدمی اچھے کام کرے گا اور

ایسا کرے گی جو ان کے لیے آسان ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں یا

زنا کی بسر کرائیں گے۔ اور آخرت میں (ان کو)

کو اچھے سے اچھا اجر و ثواب دیں گے۔

(۳) قَاتَا هُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران)
(۴) الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِيَ فِيْهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِآلِ الْآخِرَةِ
خَيْرًا (نمل)

۱۴ خدا نے ان کو ثواب دنیا عطا کیا اور
آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا اور خدا
تو نیک کردار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔
(۵) اچھے کام کرنے والوں کے واسطے
اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت
کا گھر تو اس سے بہتر ہے۔

(۶) تہمارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے لہذا
روزے بھن رکھو افطار بھی کرو۔ راتوں
کو نماز میں بھی بڑھو اور خواب استراحت
بھی کو لیا کرو۔ دیکھو میں روزے بھی
رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز میں
بڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں۔ گوشت
سنی فلیس متی۔

اور روزے بھن کھانا ہوں۔ عورتوں سے ازدواجی تعلقات رکھتا ہوں۔
پھر جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

پھر ہر گاروں کا دو گنا حصہ (۷) حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے

وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللّٰهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ جَعَلُوا
بِجَاهِلِ الدُّنْيَا وَاجِلِ الْآخِرَةِ

۱۵ بندے ان خدا ایہ جان لو کہ جو ہر گاروں کو
دنیا و آخرت دونوں کی صفت حاصل

فشار کوا اهل الدنيا في دنياهم
 ولهم ليشار كهم اهل الدنيا في آخرتهم
 سمكون الدنيا بافضل ما سكونت
 واكلوها بافضل ما اكلت
 فحفظوا من الدنيا بما حفظوا
 المتزفون واخذوا منها ما
 اخذ الجبابرة والمتكبرون ثم
 اقلبوا عنها بالواد المبلخ والمجر
 السالح اصابوا الذاة من
 الدنيا في دنياهم وبقنوا انهم
 جيران الله غدا في اخرتهم
 لا ترد لهم دعوة ولا ينقص
 لهم نصيب من لقاة

(پنج ابلاغہ حصہ دوم ص ۱۰)

مذ ان کی دعا باوگاہ الہی سے رد ہوگی۔ اور نہ لذت کا کوئی حصہ ان کے لئے کم ہوگا۔

ارشاد حضرت صادق آل محمد علیہ السلام
 (۸) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام
 کا ارشاد ہے :-

لیس منا من ترک دنیا لا ینتہ
 داخلة لدنیا (تالی الاضبار ص ۱۵۳)
 وہ شخص ہم سے نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے یا آخرت
 کو دنیا کے لئے چھوڑتا ہو۔

لہذا وہ ایسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جس سے یاد خدا سے غفلت نہ ہو۔
خالق سے رشتہ بندگی نہ ٹوٹے اور زندگی دنیا کی حیر و صلاح، حردی و زندگی کی
مسرتوں سے پیوستہ رہے۔

رابطہ دنیا و آخرت کے متعلق اسلامی نقطہ خیال | اس مقام پر ضروری ہے
کہ دنیا و آخرت کا وہ ربط
جو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے اچھی طرح واضح کر دیا جائے۔

جس طرح آدمی حیوان بھی ہے اور انسان بھی۔ اسکی حیوانیت کو انسانیت ایسا
فطری ربط ہے جس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اور انسانیت کا
سمال بدون اشتراک جذبہ حیوانیت کے ممکن نہیں۔ جس حیوان ہی عقل و نطق
کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر نوع انسان بن گئی ہے۔ اسی طرح آدمی کی دنیا کو اس
کی آخرت سے علیحدہ کر لینا مشکل ہے اس کی دنیا ہی اس کی آخرت بھی ہو سکتی ہے
اسلامی نقطہ نگاہ کے بموجب دنیا و آخرت میں محض نظری و خیالی فرق ہے۔
جس کو محسوس کرنے کے لئے باریک بینی کی ضرورت ہے۔

حقیقت و ماہیت دنیا | بحر العلوم ملا محمد مہدی نراقی ۹ کتاب جامع المسائل
میں فرماتے ہیں کہ

”و زمین اور اس کی پیداوار یعنی معادن و حیوان و نبات دنیا کی حقیقت
ہیں۔ انہیں موجودات کو دنیا کہتے ہیں۔ ان سب کو خداوند عالم نے اپنے
اس ارشاد میں یکجا بیان کر دیا ہے۔ *مِنْ ثَمَرَاتِ النَّبَاتِ وَ مِنْ ثَمَرَاتِ
الْأَنْبَاءِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْقَنَا طَيْرِ الْمَقْطَرِ* *وَالَّذِي*

وَالْفَضَّةَ وَالْحَبْلَ الْمَسْوَمَةَ قَالُوا لَعَنَ اللَّهُ الْحَبْلَ الَّذِي ذَلَّلَ
 صَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (آل عمران) لوگوں کی مرعوب چیزوں مثلاً غور
 بیٹوں کو جانے چاندی کے گئے ہوئے بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ
 گھوڑوں مویشیوں اور رکھتیوں کی محبت ابھی کر کے دکھائی گئی ہے
 یہی سب چیزیں سرمایہ حیات دنیا ہیں۔

مقصد اور طریقہ تحصیل پر دنیا کے

طریقہ تحصیل اور مقصد کے لحاظ سے

دنیا بدل جاتی ہے۔ اختلاف نظر

سے دنیا کے اوصاف میں بھی اختلاف

پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی اسلامی نقطہ نگاہ سے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ دنیا
 کبھی ممدوح و مستحسن ہوتی ہے اور کبھی قابل مذمت، مال دنیا کبھی فضل خداوندی
 و امداد الہی ہوتا ہے اور کبھی فتنہ و فساد و مٹاؤ غرور ٹھہرتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام کا ارشاد ہے:-

الدُّنْيَا دِينَانِ اِنَّ دُنْيَا وَطَرَحَ كِي هِيَ۔ ایک وہ دنیا جو انسان

دنیا کی دو قسمیں ہیں دنیا کے لئے کافی ہو۔ اور دوسری وہ دنیا جو

بلاغ و دنیا ملعونہ (جاسع السعادات) ملعونہ (اور قابل حرک) ہو۔

قرآن مجید میں دنیا کے ممدوح و مذموم دونوں پہلوؤں کی توضیح کی گئی ہے

مذموم پہلو کا تذکرہ جن آیات میں ہے ان میں سے چند آیات یہ ہیں:-

وَاَتْلُوْا عَلٰی النَّاسِ اَحْیٰیةَ الدُّنْيَا وَجَانِبِهَا دُنْيَا الدُّنْيَا

لَعِبٌ وَنَهْوٌ وَنَرِیْہُ وَتَفَاحٌ اور ظاہری آرائش اور باہم ایک دوسرے

بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ - آلا یہ رحیم

(۲۲) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرَاتِ

(۲۳) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ دَاوِلٌ كُنُوزٌ

فِتْنَةٌ (تغابن)

پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی کثرت میں
ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش

اور دنیوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ سب

تمہاری آزمائش کے اسباب ہیں۔

کھیل تراشا سرمایہ داری کا وہ ہے

منظموں اور ناداروں پر فخر و ناز اکثر مال پیدا کرنے میں ناز و مقابلہ و مسابقت

ہے تو یہ دنیا کا برا اور بدنام و قابل نفرت رنج ہے۔

جناب صادق آل محمد علیہم السلام نے قابل مذمت

دنیا کی تصویر اس ارشاد میں کھینچی ہے :-

و دنیا بمنزلہ ایک ایسی صورت مجسمہ ہے

جس کا سر تکبر ہے اور آنکھ حرص ہے کان

ہے زبان ریاء ہے اور ہاتھ خواہش

نفس اور پاؤں خود بینی و خود پسندی ہے

اور دل غفلت ہے۔ اور رنگ غنا اور

اس کا حاصل زوال ہے۔

الدنيا بمنزلة صورة لا سمها الكبر

وعينها الحرص واذنهما الطمع

ولسانها الرياء ويدها الشهوة

وسرجها العجب وقلبها الغفلة

ولونها الغناء وحاصلها الزوال

(لنالی الاخبار ص ۲۱)

دنیا کا قابل مدح پہلو جن آیتوں میں مذکور ہے ان میں
سے چند آیات یہ ہیں :-

(۱) فَأَنْتُمْ رَايَ الْإِنْسَ ضَيِّقًا وَابْتِغَا
رِزْقًا فِي الْأَرْضِ وَابْتِغَا رِزْقًا فِي الْأَرْضِ

فضل (رزق) کی جستجو کرو۔

ہر اور بعض لوگ فضل خدا (رزق) کی

جستجو میں روئے زمین پر سفر کریں گے۔

وہ اور غذا مال اور اولاد سے تمہاری

امداد کرے گا۔ تمہارے لئے باغ بنائے گا

دو شیطان تم کو تنگدستی سے ڈراتا ہے اور

بری خصلت (بخل) کا حکم دیتا ہے۔ اور

خدا اپنی بخشش اور فضل (وسعت رزق)

کا وعدہ فرماتا ہے۔

وہ اگر وہ کچھ خیر (مال) چھوڑ جائے تو

وصیت کرے الخ

ان آیتوں میں خدا نے مال دنیا کو اپنا فضل اور اپنا امداد کہا ہے اور "خیر"

سے بقیہ کیا ہے اور یہ اس کا مستحق اور قابل مدد ہے جس کو بکثرت امداد

میں بھی واضح کیا گیا ہے۔

مال صالح | نعم المال الصالح لرجل

الصالح۔

دنیا آخرت کی اچھی مددگار ہے۔

نعم العون علی الأخرۃ (۱۳) "دنیا جھیل آخرت پر اچھی مددگار

الذنیہ۔

ہے۔"

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (جمہد)

۱۲) وَإِذَا خَرُوجُكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَبِذْكْرِ اللَّهِ

يَتَذَكَّرُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (منزل)

۱۳) وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ ط (نوع)

۱۴) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّسْ

يَعِدُكُمْ مَنفَعَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (بقراءت)

۱۵) تَوْرِي خَيْرٌ مِنَ الْوَصِيَّةِ

(الآیہ)

وصیت کرے الخ

ان آیتوں میں خدا نے مال دنیا کو اپنا فضل اور اپنا امداد کہا ہے اور "خیر"

سے بقیہ کیا ہے اور یہ اس کا مستحق اور قابل مدد ہے جس کو بکثرت امداد

میں بھی واضح کیا گیا ہے۔

مال صالح | نعم المال الصالح لرجل

الصالح۔

دنیا آخرت کی اچھی مددگار ہے۔

نعم العون علی الأخرۃ (۱۳) "دنیا جھیل آخرت پر اچھی مددگار

الذنیہ۔

ہے۔"

پر ہیز گاری کے لئے دولت اچھی مددگار ہے۔ (نئی اخبار)

(۳) نعم العون علی تقوی اللہ الفنی
دنیاء آخرت کی کیفیت ہے۔

الدنیاء مزرعة الآخرة۔
”دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“

طلب دنیا کے یاں مقاصد ذاتی نفع کیساتھ دوسروں کی منفعت کا خیال

(۵) من طلب الدنیاء استغنى عن
الناس وصیاً علی اهلہ وتعلقاً
علی جاسر لا لقی اللہ یوم القیامۃ
وجہہ مثل الفسری لیلۃ الیاسر۔
(نئی اخبار ص ۳۳)
”جو شخص دنیا اس لئے طلب کرتا ہو کہ وہ
سوال سے اپنی اکہر وچکالے۔ اہل و عیال
کا تکفل کر سکے اور عسایہ پر ہیز بان ہو تو
قیامت میں پیش خدا اس طرح آئیگا کہ
اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی
طرح روشن ہوگا۔“

کسب دنیا کے اعلیٰ مقاصد جو اس کو طلب آخرت بنا دیتے ہیں یہ

(۶) قال وحل لابی عبد اللہ
اللہ انا نطلب الدنیاء ونحب ان نوقھا
فقال تحب الثمن بها ما اذا قال
اعود بها علی نفسی وعلی واصل
بھا والصلاق بھا واجھ واعمر
فقال ابو عبد اللہ لیس هذا الا طلب الآخرة
(نئی اخبار ص ۳۳)
”ایک شخص جناب امام جعفر صادق
کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم طالب
دنیا ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو
حاصل ہو۔ حضرت نے فرمایا تیرا
مقصد کیا ہے۔ اور کیا کرنا
چاہتا ہے۔ اس نے

عرض کی کہ میرا مطلوب یہ ہے کہ اپنے تقاضا عیال کو اس سے فائدہ پہونچاؤں اپنے اعزہ
 و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کیا کروں۔ راہ خدا میں حیرات و دوا اور فریقہ
 حج بجا لاؤں۔ حضرت نے فرمایا یہ باتیں تو (طلب دنیا نہیں) فقط طلب آخرت ہیں
 ان تمام احادیث سے ظاہر ہے کہ آدمی کے قصد و نیت کی اصلاح اداس کی
 دنیا طلبی کو عین طلب آخرت بنا دیتی ہے۔ ان دونوں میں فرق و امتیاز کا دار و مدار
 نفس قصد و نیت پر ہے۔ اگر کسب دنیا و جمع مال کا مقصد اپنی ذات کے ساتھ
 اہل و عیال اور دیگر افراد کو فائدہ پہونچانا اور دوسرے امور حیرانجام دینا ہے تو
 وہ طلب دنیا نہیں بلکہ طلب آخرت ہے۔ اور فاضل علامہ نزاقیؒ کا یہ
 ارشاد بالکل درست ہے کہ ”جو احوال مثلاً کھانا پینا اور ضروریات زندگی میں
 انہماک بظاہر مفہوم عبادت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ وہ بھی آدمی کے
 قصد و نیت کی بنیاد عبادت ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص مال کو اس نیت سے
 حاصل کرتا ہے کہ دین کی راہ میں خرچ کرے اور ذاتی مصارف سے فاضل
 مال اخوان مومنین کو مدد پہونچائے۔ تو ایسے آدمی کو مال کی کثرت ضرر رسالہ ہیں۔
 چونکہ ترک دنیا اور زہد کے فضائل
زہد کی تعریف اور اس کی حقیقت | احکام قرآن مجید و احادیث میں بکثرت
 مذکور ہیں اور ممکن ہے کہ ان کو دیکھ کر کسی دماغ و دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ دنیا اور
 اس کی طلب کلمۃ شریعت اسلام میں مذکور ہے لہذا یہ بتا دینا ضروری ہے کہ زہد کا
 درجہات مختلف ہیں۔ نیز انبیاء و اولیاء و در خواصان خدا کے خواص و اولیاء کے صاحب
 فہم و ہدایوں کے اعتبار سے عامۃ الناس سے جدا گانہ ۴۴ تے ہیں جن کا زہد

اسی مضمون میں دوسری جگہ آئے گا جہاں تک عوام خلق اللہ کا تعلق ہے اور ان کو جس قسم کے زہد کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی تعریف اور اس کے حدود کی تفسیر بھی صاف طور سے کر دی گئی ہے۔

زہد کا حاصل قرآن کے دو کلموں میں ہے | جناب امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے کہ

الزهد بین کلمتین من القرآن قال تحقیق زہد قرآن مجید کے دو جملوں میں ہے
 اللہ سبحانہ لکیلا ما سوا علی ما خداوند عالم نے فرمایا ہے لکیلا ما سوا علی
 فاکم ولا تغر حواہما اتاکم من لم صافا تم الخ پس جس آدمی کو کوئی ہوئی چیز
 یاس علی الماضی ولعین فی حبالا قی کا غم نہ ہو گا اور آنے والی شے کی خوشی
 فقد اخذ النہد بطرفہ نہ ہو گی وہ پورا "زہد" حاصل کرے گا۔

خدا کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے کی مذمت :-

یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طہات ما اهل اللہ لکم ولا تعبدوا ان اللہ لا یحب المعصین
 اے ایماندارو! جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال قرار دی ہیں اور ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اور جو سے

منہ بڑھو۔ خدا حد سے بڑھنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔

اس آیت کی شان نزول کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن جناب رسالتؐ

نے اپنی مجلس دعا میں صحابہ کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا

اور اس سے کچھ لوگ بہت متاثر ہوئے اور عثمان بن مظعونؓ صحابی کے گھر میں جمع

ہو کر اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آئندہ سے دن کو روزہ اور رات کو نماز میں مگر

بسر کریں گے۔ بستروں پر استراحت نہ کریں گے۔ گوشت نہ کھائیں گے۔
 بالوں کے موٹے کپڑے پہنیں گے۔ غرض ترک دنیا اور رہبانیت و فقیری کی
 اختیار کر کے دنیا میں پھرتے رہیں گے۔ جب ان کے اس طرز عمل کی خبر جناب رسالت
 تک پہنچی تو آپ عثمان بن مظعون کے گھر تشریف لائے جب وہ اور ان کے
 حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا :-

ما بال اقواء حرموا النساء و
 الطيب والنوم وشهوات الدنيا
 اما اني لست امركم ان تكونوا
 قسطين صرهباناً انه ليس
 في ديني ترك اللحم والنساء
 ان سياحة امتي الصوموس هبل
 نيتها الجهاد الخ (کنز العرفان ص ۳۷)
 د آخرو لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انھوں سے
 عورتوں۔ خوشبو اور نیند۔ اور دنیا کی
 دوسری مرغوب چیزوں کو اپنے اوپر
 قرار دے دیا، میں نے تو یہ حکم نہیں
 ہے کہ راہب باوری اور تارک الدنیا
 بن جاؤ۔ میرے دین میں گوشت اور
 کو تبرس کر دینا نہیں ہے۔ میری امت
 سیاحت و فقیرانہ خانماں زندگی بسر کرنا روزے رکھنا ہے اور اس کی

رہبانیت جہاد ہے۔
 (۱) مَن حَلَّ مِنْ حَرَمٍ شَرَّ يَنْتَرِ اللَّهَ
 الَّتِي أَخَذَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
 مِنَ الرِّزْقِ (اعراف)

آفر کس نے حرام کی ہیں ؟
 ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح خدا کے حرام کے ہوئے

کا حلال قرار دینا جائز نہیں۔ اس طرح اس کی حلال کی ہوئی یا کیزہ استیاء اور اسباب زینت کا حرام کرنا اور اون کے ترک استعمال کا عہد کر لینا بھی ناجائز ہے اس طرح کے عہد یا قسم کا شرعی طور پر انعقاد نہیں ہو سکتا۔
(۳) حضرت امیر المومنینؑ کا ارشاد ہے :-

الزهد في الدنيا قهر الاصل "زهد في الدنيا" آرزوی امیدوں کو گھٹانا
شکر کل نعمة والوسع عن ہر نعمت کا تشکیر اور کرنا خدا کی جانب سے
نیک ناس مرا اللہ (طابع السعادات ۲۳۹) جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے

مال کو ضائع کرنا یا حلال کو حرام کر لینا زہد نہیں ہے۔

ان الزهد في الدنيا ليس "زهد في الدنيا" یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع
ورضا ضاعة المال ولا تحريم الحلال کیا جائے اور حلال کو حرام کر لیا جائے
من الزهد في الدنيا ان لا تكون بلکہ معنی زہد یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کے پاس
ما فی یدہ اوتق ضائع ہوا عند اللہ ہے اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ
(طابع السعادات ۲۳۹) نہ کرنا کہ اسباب دنیا پر نہ ہو جو تہا کے
ہاتھ میں ہیں۔

مکر مقصود رضا ہو تو انسان دنیا و مافیہا لیکر بھی زاہد ہو سکتا ہے۔

(۴) جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے :-

ان سراجاً اخذ جميع ما في "اگر کوئی شخص روئے زمین کی ساری کائنات
نفس و اداد بہ وجہ اللہ لے لے اور اس سے مقصود خدا کا خوشی

فرعون اھد و لو ترک الجحیم
ولعیر دہ وجہ اللہ فلیس

بذاھد

(جامع السعادات ص ۳۳۳)

وہ "زائد" نہ ہوگا۔

وہ رضا مندی ہوتو وہ "زائد" ہے اور
اگر ساری کائنات زمین کو چھوڑ دے

اور رضا مندی اپنی اس کی مراد نہ ہو

حرام سے بچنا زہد ہے کسی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا

کہ "زہد فی الدنیا کیا ہے؟" تو آپ نے فرمایا تنکب حراما

حرام دنیا سے منہ موڑنا۔

حاصل کلام یہ کہ دنیا کے محدود یا مذموم ہونے کا مدار انسان کی تہذیب

دارادہ پر ہے اگر تحصیل دنیا کے مقاصد انسانیت کے اعلیٰ مقاصد ہیں تو

قابل مدح اور وسیلہ آخرت ہے اور اگر مقاصد کسب دنیا پست نظر کا

ہوئی اور محض نفسانی اغراض تک محدود ہیں، اون سے حیوانی جذبات

کی تسکین کے سوا کوئی اور مقصد اعلیٰ پیش نظر نہیں تو قابل مذمت و نفرت ہے

علامہ مجلسی نے اسی حقیقت کو نہایت خوبی سے واضح فرمایا ہے :-

ظہر آیات و احادیث سے جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مذموم دنیا

چند امور سے مرکب ہے (اول) یہ کہ وہ خدا کی فرماں برداری و محبت

اور تحصیل آخرت سے مانع ہو جو چیزیں اسباب دنیا میں سے خدا کی

رضا مندی اور اس کے تقرب کا باعث ہوں اور ان کا شمار امور آخرت میں

ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ دنیوی اعمال میں سے ہوں جیسے تجارت - صنعت

زراعت جبکہ اون سے مقصود یہ ہو کہ عیال کے لئے سامان معیشت

حاصل کیا جائے کیونکہ خدا نے اس پر مامور فرمایا ہے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنا۔ محتاجوں کی اعانت۔ غریبوں پر خیرات کرنا۔ ذلت سوال سے اپنی آبرو کو بچانا مقصود ہو یا ایسے ہی دوسرے اعلیٰ مقاصد پیش نظر ہوں۔ ان صورتوں میں یہ تمام کام اعمال آخرت بن جائیں گے اگرچہ عوام خلق اُن کو کار دنیا ہی شمار کرتے ہیں۔

(دوم) بدعتی لوگوں کی ایجاد کردہ ریاضتیں اور ریاء و نمائش کے اعمال کار دنیا ہی ہونگے اگرچہ راہبانہ طریقوں پر اور طرح طرح کی مشقتوں سے کئے جائیں اس لئے کہ ایسے ریاکاروں کے نمائش اعمال خدا سے دور کرتے ہیں۔ موجب قرب خدا نہیں ہو سکتے۔ اکثر راہبانہ طریقہ پر برسرے عال سے زندگی بسر کرنے والے انسانی صحبتوں سے الگ تھلگ رہتے اور رات کو خدا کی عبادت کرتے ہیں مگر بڑے دنیا پرست محبت دنیا میں گر قنار ہوا کرتے ہیں۔ اُن کی جو گمانہ زندگی کا مقصد عوام الناس کو فریب دینا اور زہد و ورع میں شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عوام الناس کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا اُن کا دلی مدعا ہوتا ہے۔ ال و جاہ و عزت اور امور باطلہ کی ہوس اُن میں تمام خلق سے بیشتر ہوا کرتی ہے ۱۵۲ فی ظاہر اور نمائش ترک دنیا کو دنیا طلبی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور انسی ٹی ٹی کے آٹھ میں شکار کھیلنے ہیں اور اکثر تجارت پریشہ اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ جن کو عوام الناس کسی شمار میں نہیں لاتے آخرت کے جو یا ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نیت درست ہوتی ہے۔ اور دنیا کی محبت نہیں رکھتے۔

خلاصہ کلام اس بارے میں یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا کے علم کا معیار اور
یہ جاننے کا ذریعہ کہ کس کام کا کرنا واجب ہے اور کس کا ترک کرنا غم
ہے۔ شریعت مقدسہ ہے (یعنی قرآن و احادیث نبویہ) اور اہلبیت
عصمت علیہم السلام کے ارشادات ہیں۔ پس آیات و احادیث سے
جس امر کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اور وہ
مطلوب الہی ہے تو وہ عبادت ہے عام اس سے کہ وہ نماز روزہ و حج
ہو یا تجارت و زراعت و صنعت و حرفت ہو۔ خلق کے ساتھ معاشرتی
زندگی بسر کرنا یا تنہائی کی زندگی گزارنا یا ان سب کے علاوہ اور کوئی
بات (جو نیکہ یہ سب امور مطلوب خدا ہیں لہذا عبارت ہیں) اور خالص
غیت کے ساتھ آداب و شرائط کے ماتحت ان کو زیر عمل لانا کا آخرت
ہو گلا اور جو باتیں خدا کی مطلوب نہیں ہیں اور ان کے کرنے کا حکم
نہیں دیا گیا ہے تو وہ دنیا کے مذمومہ ہیں جو خدا و آخرت سے دور
کرتی ہیں۔ ایسی چیزوں کی کئی قسمیں ہیں :-

(۱) اولاً حرام جس پر عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے خواہ وہ اپنی ایک بار
کردہ عبادت ہو (جس کو بدعت کہتے ہیں) یا وہ عبادت جس میں
بیاکاری اور شہرت طلبی شامل ہو۔ یا ظالموں کے ساتھ معاشرت
رکھنا۔ یا حرام مناصب اور عہدے پر کام کرنا یا مال کو حرام ذریعہ
سے یا حرام کا غرض سے حاصل کرنا اور ایسے ہی دیگر امور جو با
استحقاق عذاب خداوندی ہوں۔

(دوم) مکروہ۔ اور وہ ایسے افعال و اعمال اور اس طرح کے وسائیل
کسب معاش ہیں جو وسیلہ تکمیل آخرت نہ ہوں اور آخری سعادتوں
کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں۔ مثلاً ضرورت سے زائد مال و متاع۔
زائد حاجت مسکن اور سواریاں اور اسی قسم کی چیزیں (غیر ضروری
اثاث البیت وغیرہ)

(سوم) مباح۔ مثلاً ایسے اعمال جن کا صاحب شرع نے حکم نہ دیا ہو
نہ ان سے منع فرمایا ہو بشرطیکہ تکمیل آخرت سے مانع نہ ہوتے ہوں
اور اکثر مباح امور کو ایسے طریقے اور نیت سے واقع کرنا ممکن ہے
جس سے وہ عبادت میں داخل ہو جائیں مثلاً کھانا۔ سونا۔ رس اراد
کئے عبادت کرنے کی قوت حاصل ہو۔ اور مباحات کو اس خیال سے
ترک کرنا کہ (یہ ترک مباحات) عبادت ہے بدعت ہو جاتا ہے۔
اور جہنم میں داخلہ کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سے بدعتی لوگ ایسا
ہی کیا کرتے ہیں۔

ان تمام
شواہد سے ظاہر ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہبی نظام ہے جو انسان کی دنیا و آخرت اور جسمانی
اور روحانی دونوں جھول کو ایک سلسلہ میں منظم اور باہم وابستہ کر دینا چاہتا ہے۔ روحانی
جذبات اور اخلاقی احساسات کو ابھارنا اور اس کے معاشی نظریات کی بنیاد ہے
اس اصول کے ماتحت لازم تھا کہ انسان کو اس بات کا مسئول اور جوابدہ قرار دیا جائے

کہ اوس نے کس طریقہ سے مال کی تحصیل کی اور اوسے کس مصرف میں صرف کیا؟
حدیث نبویؐ کا ہے کہ

لا تزول قدم عبد يوم القيامة
حتى يسئل عن اربع
۱۔ جب تک ہر روز قیامت چار باتوں کی
بابت سوال نہ کر لیا جائے گا کسی قدم کو
پٹنے نہ دیا جائے گا۔
(نیابیع المودۃ)

بجملہ اُن چار باتوں کے دویہ ہیں :-

عن ماله مما اكتسبه وفيما انفق مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا۔

نیز یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ دنیا کی پیداوار میں کون سی چیزیں انسان
کے لئے مناسب و نافع اور کون سی غیر مناسب اور باعث ضرر ہیں۔ کن اشیاء اور
کن طریقوں سے انسان کے جذبہ خواہرستی اور احساسات اخلاقی کو ثبوت حاصل ہونا
ہے۔ اور کن سے اُن میں کمزوری و اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کسب

مال و سرمایہ کا تائیدی حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف کسب مال کے طریقے معین کرتا ہے
اور حدود قائم کرتا ہے جن کے اندر مندرج بالا مقصد کا حاصل ہونا منحصر ہے نیز قابل
استعمال اور قابل پرہیز اشیاء کو بیان کرتا ہے۔ تیسری جانب بذات خرچ کی تشریح
کرتا ہے اور وہ حدود و انفاق بتاتا ہے۔ جو عقلاً اور فطرۃً ضروری اور اعلیٰ مقصد
زندگی کے مطابق ہیں۔ ان امور کے متعلق اسلامی تعلیمات کا اتنا ذخیرہ موجود ہے
جن کا اس مختصر مضمون میں جمع کر دینا دشوار ہے۔ لہذا صرف چند شواہد پر اکتفا

کرنا اگر زیر ہے :-

اسلامی نظام معیشت کا دو پہلوں میں خلاصہ پاک چیزیں اور اچھے کام کروانا اسلام نے

عالم انسانیت کو جو وسیع نظام بتایا ہے ان کا خلاصہ صرف دو جملوں میں کر دیا ہے۔

(۱) کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا عَمَلُوا

در پاس و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے

اچھے کام کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں

(مومنون)

اس کو خوب جانتا ہوں۔

اس آیت میں خدا کا وہ پسندیدہ نظام معیشت بتایا گیا ہے جو پیغمبروں کے

ذریعہ سے دنیا میں بھیجا جاتا رہا ہے اور وہ دو اصول میں منحصر ہے۔ ”پاکیزہ چیزیں

کھاؤ اور اچھے کام کرو“ اس اصول سے ظاہر ہے کہ شریعت الہیہ کا مقصد مادیت

و روحانیت کے امتزاج کو خدا تعالیٰ پر۔ کھنا اور ہر ایک کے بہانہ و مناسب

تقاضا کو پورا کرنا ہے۔ انسان کے ایسے مجموعہ روحانیت و جسمانیت کے لئے

اس سے بہتر و مناسب فطرت کوئی اور اصول معیشت نہیں ہو سکتا۔ بنیوی نعمتوں

سے لذت یا بے وسرت اندوزی کے ساتھ پُر امن اور سکون و اطمینان کی زندگی صرف

اسی اصول پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے۔

ممکن ہے کہ جو نظام معیشت ”ہر چیز کھاؤ“ ہر طرح کھاؤ۔ جو چاہا ہو کرو۔

کے اصول پر مرتب کیا گیا ہو اس میں وقتی منافع زیادہ نظر آتے ہوں۔ مگر

اُن کی ہمتہ میں نوع انسانی کی تباہی و ہلاکت پوشیدہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں ایسی

چیزوں کے استعمال کی آزادی ہوگی۔ جو اسراض جسمانی کا مبداء بنتی ہیں یا حیوانی

قوتوں کو ابھار کر اعتدال طبعی کے حدود سے خارج کرتی اور امراض بدنی و اخلاقی

و روحانی کا باعث ہوتی ہیں۔ نیز اس میں خور۔ ضرورتیں۔ بے جا تہمتیں فضول

عشرت پسندی۔ نخوت۔ کبر و مغرور کے مواد کو ہر اہنگینہ ہونے سے روکنے کی کوئی

تقریر نہ ہوگی مسادات و ہمدردی اور باہمی مواساتہ کے رشتوں اور مذموم سرمایہ داری
 کا عرصہ رہوس کو قوی کرنے والے اسباب موجود ہوں گے۔ ایسی صورتوں میں زندگی
 کے پُر امن و سکون ہونے کی توقع محض خیال ہوگی۔ ایسے نظامات سے کھلم
 ہے کہ وقتی منفعت حاصل ہو مگر عام انسانی دنیا کا فلاح و مسکنیت کے
 قعر ہلاکت میں پڑ جانا اون کا یقینی انجام ہے۔ ایسے ہی اصول و نظریات معاشی کی
 بدولت ہمارے سامنے عالم انسانیت کو ایٹم بم کے خطرات درپیش ہیں اور آئندہ
 خدا جانے کتنے تباہ کن اسباب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔
 حدیث نبویؐ میں ہے :-

قال الله عن رجل من آل بيال " ارشاد خداوندی ہے کہ جو آدمی اس کی
 من اسی باب اكتسب الدنيا پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا رو در ہم کس
 والدسهم له ابال من اسی ابوال " دروازے سے کھاتا ہے تو میں بھی
 الناس اذ دخلته ربحا " اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ادس کو کن
 دروازوں سے داخل جہنم کرتا ہوں۔ "

کیا ان شایعات و تجربات کے بعد بھی اس بات میں شبہ باقی رہ سکتا ہے کہ
 نخل انسانیت کے پھولنے پھلنے کے لئے صرف چین اسلام ہی کی مقتدر آب و ہوا
 سازگار ہو سکتی ہے ؟

ان امن هذا الذين يدرسونكم " اگر خدا اپنے فیض و رزق کو بند کر دے
 تو کیا کون ہے جو تمہیں رزق دے
 ان امن هذا الذين يدرسونكم (ملک)

سکے گا۔ "

(۱۴) وَمَا مِنْ دَانِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِيشُهَا (مور)

(۱۵) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقَرَّةِ

الْمُتَيْنِ ط (ذاریات)

(۱۶) يَا ذَا الْقُرْآنِ صَلِّ وَسَلِّمْ وَانْتَشِشْ وَ

فِي الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(جمعہ)

(۱۷) إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

وَأَشْكُرُوا إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ط

(عنکبوت)

ان آیات میں چند باتیں بتائی گئی ہیں :-

۱۔ اول، رزق و معیشت و اسباب معیشت خدا کا عطیہ اور فضل و بخشش ہے

بلکہ ہر جاندار کی پیدائش کے ساتھ خدا نے اس کے رزق کا سامان بھی پیدا کیا ہے

لہذا اس کو خدا کی دین سمجھنا چاہیے نہ کہ صرف اپنے علم و تدبیر کا ثمرہ و حاصل یہ خیال

مخدعہ ہے اور تجلی و حرم سرمایہ دار کی بنیاد نہیں خیال ہے۔ اس کی بنا پر دنیا کا

اسباب معیشت میں خدا کے حقوق کا گمانہ کے انکار کی جرأت ہوتی ہے۔ محمد

جناب موسیٰ کا شہور عالم سرمایہ دار قرار دیا اپنے مال میں سے حقوق خدا ادا کرنے

اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا

نہیں جس کی روزی کا انتظام خدا کے ذمہ نہ ہو

خدا پر روزی رسال صاحب توت (احد)

زبردست ہے

د جب نماز ہو چکے تو زمین میں ادھر ادھر

وہ چھاں چاہوں جاؤ اور خدا کا فضل

(روزی) تلاش کرو

خدا کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کی پرستش

کرتے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار

نہیں رکھتیں۔ ہذا اللہ ہی سے روزی

مانگو اور اسی کی عبودیت اختیار کرو اس کا

شکر کیا لاؤ اسی کی طرف بالآخر تم کو لوٹنا ہے

سے اسی لئے منکر ہوا تھا کہ وہ اس کو اپنا مال اور اپنی علمی تدابیر کا حاصل تصور کرتا تھا۔ جیسا کہ خود قرآن مجید اس کی حکایت کرتا ہے :-

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ (اس نے کہا کہ یہ مال و متاع تو صرف اوس علم کے وجہ سے حاصل ہوا ہے جو میرے پاس ہے)۔

(دوم) اگرچہ روزی رسال خدا ہے۔ ہمارے رزق کا وہ ذمہ دار ہے اسباب معیشت کے ذخیرے اوس نے ہمارے لئے جمع کر لئے ہیں مگر تلاش و جستجو سچی و محنت بھی شرط ہے۔ تقدیر کے بھر دسہ پر تدبیر سے درست کش نہ ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے رزق کا ہم تک پہنچنا ہماری سچی جستجو ہی کے ذریعہ سے مقدر ہوا اور فضل خدا کا ملنا ہماری محنت اور طلب پر موقوف رکھا گیا ہو۔

زمین اور اوس کی پیداوار میں تمام انسانوں کا حق برابر ہے (سوم) اسباب رزق عظیم ربانی

و فضل خداوندی میں اور بنی آدم خدا کے مخلوق اور بندے ہیں۔ عبودیت و مخلوقیت کے

حفاظت سے سب برابر ہیں۔ لہذا اسباب معیشت میں بھی سب کا حق برابر ہے۔ اس مطلب کی دوسری آیتوں میں پوری تصریح کی گئی ہے اور وہ یہ ہیں :-

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ ۚ (وہ خدا ہی نے زمین میں اوس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیئے اور اسی نے اوس میں برکت عطا کی اور اس کے لئے مناسب اناز میں ایام سوا امر للسان لین۔) (ہم سجدہ) سامان معیشت کا بندوبست فرمایا یہ سب

چار اوقات (چار فصلوں) میں کیا (وہ بندوبست سامان معیشت تمام طلبکاروں کو برابر ملے گا)

تفسیر قمی میں مذکور ہے کہ: "اربعۃ ایام" سے مراد چار اوقات اور فصول
یعنی چار اگرمی۔ بہار و خزاں ہیں۔ تمام اسباب معیشت انسان و حیوان کی پیداوار
انہیں فصول و اوقات میں ہوتی ہے اور ان کے تغیرات و انقلابات کو ان اسباب

کی پیدائش میں پورا دخل ہے۔ find out what affect it has
اور "لساألین" سے مراد تمام خلق اللہ ہے جو رزق کی محتاج ہے اور کم سے

کم بزبان حالی اپنی روزی کی طلبکار ہے۔ لہذا مسلمان معیشت میں تمام خلائی کا
حق برابر ہے کسی کو دوسرے پر حقوق فطری کے اعتبار سے ترجیح و فضیلت نہیں

(دوسری آیت) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ
عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا
الَّذِیْنَ فَضَّلُوْا اِلٰہًا دِیْنِیْ دَرَقِیْمِ
عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ فَہُمْ
ذِیْہِ سَوَآءٌ اَقْبِیْمَہُ اللّٰہُ یُجَدِّدُ
(محل)

خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق
دال و دولت میں فضیلت و زیادتی عطا
کی ہے پھر (کیا) وہ لوگ اپنی روزی میں
اون لوگوں کو جن پر ان کا دسترس ہے
دینے والے نہیں (حالانکہ) اس میں تو سب
کے سب برابر ہیں، تو کیا یہ لوگ نعمت خدا

شکر ہیں۔؟

قدرت الہیہ براہ راست کسی انسان کے پاس حواں نعمت و سامان رزق نہیں
بھیجتی بلکہ طبعی طور پر ایک کو دوسرے سے رشتہ احتیاج و ضرورت میں وابستہ
کر دیا ہے۔ اور ایک شخص کی روزی کو دوسرے کے ذریعہ مقدر فرمایا ہے
حدیث میں ہے کہ خدا کو یہی بات پسند ہے کہ ایک فرد انسان کا وسیلہ رزق دوسرے
فرد انسان کو بنائے اور اسی مصلحت سے نظام اجتماعی کے اندر زندگی بسر کرنے کا حکم

دیا ہے۔ اور راہبوں اور جوگیوں کی طرح پہاڑوں جنگلوں میں تمدن سے الگ
تھک زندگی گزارنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اسلامی طریقے کے
خلاف ٹھہرایا ہے۔

اس قسم کے فطری نظام معیشت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے
لئے بظاہر وسیلہ معاش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کو اون کا رازق تصور کرنے لگتے ہیں
اور ان کو اپنے سے پست درجہ خیال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس فاسد خیال
کو دل و دماغ میں جگہ پانے سے روکا گیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنے
کو ان کا رازق نہ جانو۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری فضیلت زیر دستوں پر بس
اس قدر ہے کہ تم کو اپنی شان و راقیت کا ذریعہ قرار دیا ہے ورنہ وہ بھی تمہارا
طرح ان ان ہیں اور تمہارے ہی بھائی ہیں۔ لہذا تمہیں ان سب کو اسباب
معیشت میں برابر رکھنا چاہئے۔

زبدۃ البیان اور جلی میں ہے :-

ای کان یبغی ان یردّ و اصما
سائر تو اعلیٰ مما لیکم حتی
بیتا و دانی الملبس و المطعم
کما یحکی عن ابی ذرؓ انہ سمع
رسول اللہؐ یقول انما هم
اخوانکم فا کسوهم ما تلبسون
واطعموهم ما تطعمون فما رأی
یعنی انھیں یہ چاہئے تھا کہ اپنے مال و
دولت میں سے اپنے زیر دستوں کو
دیتے تاکہ لباس و خوراک میں آقا و
غلام سب کے سب برابر ہو جائے۔
ابو ذرؓ سے متعلق روایت ہے کہ جب
ان بزرگ نے حضرت رسالتؐ کو یہ
فرماتے سنا کہ تمہارے غلام تمہارے

عبد لا لعلو ذلك الا سدا
سدا وانه وازاسه اناسا
غير تفاوت اقبنة الله محمد و
فجعل عدم النسوية من جملة
حجود النعمة على سبيل المبالغة
ففيها دلالة على استحباب
التوبة بين نفسه وخالقه
وبدل عليه ايضا الاحساس
مثل ما تقدم وبديل على ابلغ
ذلك ما روى عن امير المؤمنين
انه كان يشتري ثوبين يعطى
افضلها القبر وياخذ الاسود
لنفسه -

بھائی ہیں ان کو دہی کپڑا پہناؤ جو خود
پہنتے ہو اور وہی غذا کھلاؤ جو خود
کھاتے ہو۔ تو اس دن سے ان کے
اور ان کے غلام کے لباس میں کوئی فرق
و اختیار نہیں دیکھا گیا۔ قول الہی:-
”اقبنة الله محمد و“ یہ ظاہر
کرتا ہے کہ خدا نے مالداروں کی طرف
سے ذیہ دستوں کو رزق میں برابر
نہ دئے بلکہ کو کفران نعمت قرار
دیا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس امر کی
کہ اپنی ذات اور غلاموں کے درمیان
برابری قرار دینا مستحب ہے اور
اسی پر حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں۔

ان میں سے وہ حدیث بھی ہے جو پہلے گزری۔ اور اس سے زیادہ
بہتر سلوک پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جناب امیر و دلہاس
حزید نے تھے اور جو بہتر ادا تھا وہ قیصر کو مرحمت کرتے تھے اور
اور جو ادنیٰ درجہ کا ہوتا تھا وہ اپنے لئے رکھ لیتے تھے۔
(تیسری آیت) کھو الذی خلقکم (۳) زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے
لئے پیدا کیا ہے۔ (تقرہ)

(جو کل آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالَّذِينَ فِيهَا رَاسٍ مُوْسَوْنًا فَنُفِثَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَوْنًا وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ مِنْهُ إِزْقِينَا (حجرات)

۱۔ (اور زمین کو ہم نے پھیلا یا اور اس پر
پہاڑ قائم کئے اور اس میں ہم نے ہر قسم
کی مناسب چیز لگائی اور تمہارے لئے
زندگی کے ساز و سامان ہم نے زمین ہی
میں قرار دیئے اور ان کے لئے بکھا
جن کے روزی رساں تم نہیں ہو۔“

(پانچویں آیت) وَالْأَرْضُ هَا وَضَعَهَا
إِلَّا زَاوِيَةً

۲۔ خدا ہی نے زمین خلافت کے نفع کے
واسطے بنائی۔“

(چھٹی آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
رَعَاهَا آخِزًا مِنْهَا مَاءً مَاءً
وَمَوْعَاً هَا وَالْجِبَالُ أَمْ سَاهَا
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنحَاكُمْ

۳۔ اس کے بعد زمین بچھائی اس سے پانی
کے چھپنے اور سبزہ زار نکالنے اور پہاڑوں
کو اس میں لگا کر دیا۔ تمہارے لئے اور
تمہارے چار پایوں کے لئے سامان
مہیا کرنا اس کی غرض و غایت ہے۔“

(ساتویں آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ
مَتَاعٍ

۴۔ تمہارے واسطے زمین میں قرار گاہ (وطن)
اور سامان زندگی ہے۔“

(آٹھویں آیت) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ

۵۔ تم کو ہم نے زمین میں اعتبار عطا کیا اور
تمہارے لئے اس میں سامان معیشت قرار دیا

ان آیات میں مندرجہ ذیل امور بتائے گئے ہیں:-

(۱) زمین ان کے لئے وطن اور محل معاش و رزق ہے۔ وسائل معاش

زمین کی پیداوار ہی سے متعلق ہیں۔ خدا نے انسان و حیوان کے رزق کا مبادی اور مخزن زمین کو قرار دیا ہے۔

(دوم) زمین کی سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ وہی ان کی علت غائی ہے اور ان کی پیدائش کا مقصد صراحۃً انسانی کو رفع کرنا ہے۔ ہذا وہ کسی فرد کی ملک خاص نہیں ہو سکتی بلکہ ان کو خدا نے تمام افراد انسان کے لئے مباح قرار دیا ہے۔ سب کے حقوق انتفاع اور ان میں برابر ہیں اور ان کو آدمیوں کی حاجات میں یکساں تقسیم ہونا چاہئے جو حق تعالیٰ زمین کی پیداوار میں ایک فرد کو ہے وہی دوسرے افراد کو بھی قدرت نے عطا فرمایا ہے۔ حتیٰ تعریف و انتفاع میں تفاوت و اختلاف بالکل نہیں اور نہ تحصیل اسباب معیشت کے حق میں مذہب و ملت و کما و نسل کا امتیاز متعارف خالق ہے۔ محقق اردبیلی تفسیر زبدۃ البیان پیداوار زمین بخیر امتیاز ایمان و کفر سب کے لئے مباح ہے۔

فیہکون الاستدلال بھا علیٰ اباہ
اکل کل ما فی الارض لکل احد
حتی الکفاس والعصاة الا ما
اخرجہ الدلیل من العقل و نقل
بہی مباح ہے اس اصول سے استثناء ان شیاؤں کا ہوگا جنکو
دلیل عقل و نقل حکم یا احت سے خارج کرتی ہے۔

اسلامی نظام معیشت

یہ وسیع النظر کا اپنی آپ نظیر ہے۔ دنیا کے اتمام و مل و مذاہب اس کی شال

چیز نہیں کر سکتے اس پر مبنی نوع انسان کے ساتھ اُن کا طرز عمل شاید ہے

وہ سپرد اور زمین مباح الاصل ہے جو ذریعہ معاش انسانی بن سکتی ہے۔

(سوم) جیسا کہ محقق اردبیلی نے ارشاد فرمایا ان آیات سے یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ زمین کی وہ چیزیں جو انسان کا رزق اور ذریعہ معاش بن سکتی ہیں اور اُن کی تحصیل کے طریقے مباح الاصل ہیں۔ ہر انسان کو اُن کی استعمال کا حق ہے۔ سو اُن چیزوں اور طریقوں کے جن کو عقلی و نقلی دلیلیں حکم اباحت خارج کرتی ہیں۔ اور ایسی چیزیں اور ایسے طریقے جن کو عقل و نقل دونوں قابل استعمال قرار نہیں دیتے۔ بہ نسبت مباح و قابل استعمال اشیاء اور طریقوں کا بہت کم ہیں اس لئے انسان کی محیشت دنیوی بغیر کسی تنگی کے سدھر سکتی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وَمَا أَهْلُ بَيْتِكُمْ أَكْثَرُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو میری تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں فَنَذَرُوا مَا قَلَّ لَكُمْ (منہج البلاغہ) وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ ہیں جو

تم پر حرام کی گئی ہیں لہذا اکثر کے واسطے قلیل یعنی حرام کو ترک کر دو۔ (۹) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (تقرہ) اے لوگو! زمین میں جو کچھ ہے اس سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

(۱۰) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ہم نے جو پاک سلطان رزق تم کو دیا

وَلَا تَطْعَمُوا فِيهِ فَيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ نَصَبِي
الاکہ (ظہ)

چونکہ معیشت دنیوی کی سب سے اہم شرائط ان کے لئے عتد ہے اس لئے
اکثر آیات میں "اکل" یعنی کھانے کا تذکرہ ہے۔ مگر اس سے مراد صرف کھانا
نہیں بلکہ ہر قسم کا انتفاع اور عام تصرف ہے اور مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ان
چیزوں میں جو ان کے لئے اسباب معیشت بن سکتی ہیں پاکیزہ اور حلال کا انتخاب
کرنا چاہئے انتفاع اور تصرف کے لئے پاکیزہ و حلال اشیاء اور پاک و حلال طریقے
اختیار کرنا انسانی فریضہ ہے۔ ان آیات سے چند نتائج ظاہر ہوتے ہیں:-

(۱) زمین کی پیداوار اور اس کے انتفاع کے طریقوں کی دوستیں ہو سکتی ہیں۔
(۲) وہ چیزیں اور انتفاع کے وہ طریقے جو انسان کے مناسب فطرت و
موافق طبع ہوں۔ اُن سے نہ جسمانی مضرت کا خطرہ ہو نہ اخلاقی و روحانی عثر
کو فساد کا اندیشہ ہے۔

(دوم) وہ اشیاء اور وہ طریق اکتساب و انتفاع جو مذکورہ بالا وصفات
کے خلاف ہوں۔

قسم اول کی اشیاء اور اکتساب کے طریقے "حلال و طیب" کہے گئے ہیں۔
اور قسم دوم کی اشیاء اور طریق اکتساب و انتفاع کو حبیث و حرام قرار دیا ہے
اور ان کے استعمال کو اتباع شیطانی سے تعبیر فرمایا ہے۔

آیہ مبارکہ "حلالاً" کے بعد "طیباً" کی تکرار یہ بتانے کے لئے ہے کہ ان
اشیاء اور طریقوں کے حلال قرار دیئے جانے کی علت اُن کا "طیب" یعنی موافق

فطرت و مناسب طبع انسان ہونا ہے اور جو اشیاء اور طریقے "حرام" کہے گئے ہیں ان کا وہم تحریم پہا ہے کہ ان کے صفات اوصاف مذکورہ کے خلاف ہیں۔

حلال و حرام کا کلی اصول۔ وہ چیزیں اور کسب معاش کے وہ طریقے حرام ہیں جن سے بدن و روح میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں حلال و حرام کے معیار کو اھو کلی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

کل امر یكون فيه الفساد وما قد نهي عنه من جملة اكله و شربه و لیسہ و نکاحہ و وجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزیر و الزنا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس (بخاری جلد ۳ باب المکات)

ہر وہ امر جس میں کوئی وجہ فساد و خرابی کا ہے اُس کو خدا نے ممنوع قرار دیا اس لئے کہ اُس کے کھانے پینے پہنچانے اور اُس سے ازدواجی تعلقات پیدا کرنے میں وجہ فساد موجود ہے شراب و زنا و مردار و خون۔ سدر کا گوشت۔ زنا اور تمام بدکاریاں۔ درندوں کے گوشت۔ شراب۔ اور اسی قسم کے دوسری اشیاء تو وہ حرام ہیں اس لئے

کہ وہ جسم کے واسطے باعث ضرر اور روح میں فساد پیدا کرنے والی ہیں۔ زائد جو چیزیں ایسی نہیں ہیں وہ حلال ہیں۔

جناب شیخ مقداد کنز العرفان میں لفظ "طیب" کے متعلق لکھتے ہیں

لفظ طیب کے معانی اوالطیب یقال لمعان و لفظ طیب شام

الاول ما هو مستلذ والمثاني
ما حله الشاسع الثالث ما
كان طاهراً الرابع ما خلا عن
الاذى في النفس والبدن ط
(کنز العرفان ص ۶۱)

میں مستلذ ہوتا ہے (ادل) وہ چیز جو
لذیذ ہو (دوم) وہ چیز جس کو شارع
نے حلال قرار دیا ہے (سوم) وہ چیز جو
پاک ہے (چہارم) وہ چیز جو روح و
بدن میں بیماری و اذیت نہیں پیدا کرتی۔

حدیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع کی طرف سے حلال و طاهر قرار دیے
جانے کی وجہ وہی بات ہے جو شیخ مقداد نے آخر میں کہی ہے اور آپ کے بیان کے
پرے چاروں معانی میں (خللان نہیں ہے بلکہ لفظ "طیب" دونوں سب کو شامل ہے۔

اسلام کے نزدیک معاشیات تابع اخلاق ہیں نہ کہ اخلاق تابع معاشیات

(سوم) پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمان نافذ کرنا کہ لا تَطْغَوْا
فیه (یعنی طغیان نہ کرو حدود مقررہ سے آگے نہ بڑھو) اس حقیقت کی پوری توضیح کے
لئے کافی ہے کہ اسلام معاشیات کو تابع اخلاق بنانا چاہتا ہے۔ اخلاق کو تابع
معاشیات بنانا اوس کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ اور یہی اصول یعنی معاشیات
کو تابع اخلاق بنانا اوس کے نظام معاشی کا بنیادی اصول ہے۔

ارشاد ربانی "لا تَطْغَوْا فیه" کا حاصل یہ ہے کہ کسبِ حاش و طلبِ رزق
کے وہ طریقے انسان کے لئے حرام قرار دیئے گئے ہیں جن سے طغیان لازم آتا ہے
دوسرے مقام پر فرمایا ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَاسْتَغْنٍ" یعنی
انسان جبکہ اپنے کو غنی و سرما یہ دار پاتا ہے تو طغیان و سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے

یہ "طغیان" کسبِ دولت و مال میں بھی ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی۔ خدا کے
مقرر کردہ حدود و شرعیہ سے باہر نکل کر کسبِ معاش کرنا "طغیان" ہے۔ اسی طرح خدا کو
بھول جانا اور اس کے حدود و شرعیہ کی مخالفت کرنا حقوقِ مستحقین کو روکنا۔ کم مایہ اور
عزیز لوگوں پر تکبر و فخر کرنا اور ان کے مقابلہ میں شانِ جباری دکھانا طغیان ہے۔

معاشی معاملات میں باہم تعاون و اشتراکِ عمل نہ کرنا۔ نظامِ تمدن میں ابتری
پھیلانے والے طریقے اختیار کرنا۔ اپنے مالی فائدہ کے لئے دوسروں کو نقصان
پہنچانا، اپنے ذرائعِ کسبِ مال و دولت کو وسیع کرنے میں دیگر افراد کے لئے
معاشی تنگی کے اسباب پیدا کرنا، مفلس کے افلاس و ناداری اور اس کی اضطرابی
حاجات سے فائدہ اٹھانا اور محتاجوں و ضرورتمندوں کی احتیاج و ضرورت سے
غیبتِ موقع پا کر ایسے شرائط منظور کرنا جو سرمایہ داری میں اضافہ کے
ساتھ مفلس کی افلاس و ناداری کو بڑھاتے ہیں اور محتاج کو محتاج تر کرتے ہوئے
"طغیان" ہیں۔ محتاجوں کے حق کو روکنا تکبر و فخر کرنا شانِ دجروت دکھانا،
سرکشی و فساد انگیزی کرنا غرض تمام وہ طریقے اور خصالتیں "طغیان" ہیں جس سے
اخلاق کے فطری سرمایہ کی بربادی اور روحانیت کا فساد لازم آتا ہو۔ انفرادی منفعت
کے لئے اجتماعی مفاد کے نظام کی خرابی اُن کا انجام ہو۔ اسی طرح خدا کے عطیات و
نعمات میں مناسب فطرتِ تعریف سے روکنا قدرتی اشیاء کے موافق طبع استعمال
کی حرمت کرنا۔ معاشی میدانِ عمل کو تنگ کرنا ایسے قیود لگانا جن سے فطرت کی
دی ہوئی جسمانی و دماغی صلاحیتوں سے کام لینے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ یا اپنی
محنت دسی عمل کے ثمرات سے شفع ہونے کا حق سلب ہوتا ہو "طغیان" ہے۔

مختصر یہ کہ عقل و شرع و فطرت کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھ جانا طغیان ہے۔ خدا یہ آگے بڑھ جانا کسی جانب ہد۔

آیہ مبارکہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس قسم کے "طغیان" کا انجام غضب خدا کا نزول اور سراسر تباہی و ہلاکت ہے۔ جس نظام معیشت کی بنیاد طغیان پر ہوگی وہ غضب الہی کو دعوت دے گا۔ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو یہی ایک آیت یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ اسلام صرف یہ دارانہ نظام کا مخالف ہے صرف یہ دارانہ اصول معیشت کو برداشت نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اس کے ادنیٰ تمام نظامات کا بھی مخالف ہے جن میں انسان کے فطری حقوق کے متعلق بے اعتدالی پال جاتی ہیں

کسب معاش کی باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں

شرعی اسلام نے طلب معاش اور اس کے وسائل کی

تلاش کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ مفسر علامہ شیخ مقداد نے مختصر و جامع الفاظ میں ادنیٰ سب کا بیان کر دیا ہے :-

١۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ	٢۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ
٣۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ	٤۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ
٥۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ	٦۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ
٧۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ	٨۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ
٩۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ	١٠۔ طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اسی کے علاوہ

الحی ریح و الارض فصال علی الغیر

و مباح و هو ما قصد به جمع

المال الخال من جهة مفی عنها

و مک و ہ و هو ما اشتمل علی

ما ینبغی التنزه عنه حرام

و هو ما اشتمل علی جهة قبح -

زکتر المرنان

عیال کے لئے معاشی وسعت پیدا ہوتا ہو

گودے اندر غیروں پر تفضل کرے -

(۳) مباح - جس سے مقصود مال جمع کرنا

ہو - ایسے طریقے جس سے شریعت نے

منع نہ کیا ہو - (۴) مکروہ - جو ایسے

نا پسندیدہ طریقوں سے ہو جس سے

پاک و صاف رہنا ہی مناسب ہے -

(۵) حرام کسی برے پہلو پر مشتمل ہو -

(۱) لیس علی الذین آمنوا و عملوا

الصالحات جناح فیما طعموا اذا

ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات

ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و

آمنوا و الله یحب المحسنین

بھر برہنہ کاری کی اور نیکیاں کیں اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان خدا پر ایمان رکھتا ہو اچھے

کام کرتا اور محرمات سے بچتا ہو تو پھر دنیا کی نعمات الہیہ سے منتفع ہونے میں اس کے

لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے -

تذکرہ ایمان و تقویٰ و صلاح کاریں تکرار کی مصلحت

صلاح عمل و احسان کی تکرار انسانی حالات و معاملات کی جانب ناظر ہے -

جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ "ہلال طریقوں سے
معاش کی طلب عمل آخرت سے نہیں روکتی۔"

ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو

(۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ سَاهِيًا - (نساء)

(۱۳) اے ایمان والو! آپس میں ایک
دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن آپس
کی رضامندی سے تجارتی کاروبار ہونا
چاہئے تم خود اپنی جان نہ دو بے شک
خدا تمہارے حال پر مہربان ہے۔

جبکہ خداوند عالم نے دنیوی معیشت کے لئے بنیادی اصول یہ قرار دیا کہ
زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان ہی کے لئے ہے۔ اور پیداوار زمین سب کے لئے
عام اور مباح الاصل ہے۔ ہر فرد کو اس سے نفع حاصل کرنے کا یکساں حق حاصل
ہے تو نظرت انسان کے حیوانی حصے کا یہ تھا خدا ہونے لگا کہ زمین کے منافع کو
جس قدر اور جس طرح ہو سکے اپنے لئے سمیٹ لیا جائے۔ اور اس صورت
میں مخلوقات کے درمیان مزاحمت و مناقشت ناگزیر تھی۔ لہذا ضرورت
ہوئی کہ کتاب و انتفاع کے طریقوں کو اخلاقی بنیادوں پر محدود کیا جائے
اور اس آیت کا مفاد یہی ہے کہ تحصیل معاش کے جائز طریقے بتائے جائیں
اور ناجائز طریقوں کو بند کر دیا جائے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ | ارشاد خداوندی ہے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" اسلامی نظام معیشت کا نہایت جامع اور وسیع بنیادی اصول ہے۔

انسان کو یہ ہدایت کیلگی ہے کہ کسب معاش و تحصیل مال میں اس کی جدوجہد کا جائز طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی اوس پیداوار میں جو تمام بنی نوع انسان کا مشترکہ ملکیت ہے کسی کی ملک خاص نہیں۔ خود غرضی اور زبردستی کا دخل نہ ہونے پائے۔ طرق اکتساب معیشت باہمی معاملات و معاوضہ کی شکل اختیار کریں جن کی بنیاد آپس کی رضا مندی اور اشتراک عمل پر ہو۔ تفرقات کی اساس آپس کے جذبات تعاون و تضام پر قائم کی جائے۔ معاملات کے لئے ایسا صحیح طریق کار اختیار کیا جائے جس سے ایک فرد کا نفع دوسرے کی حق تلفی اور مفرت کا باعث نہ ہو جائے۔ ایک شخص کی خیر دوسرے کے لئے شر نہ بن جائے۔ ہذا جو چیز ناحق لائی ہو صحیح طریق کار سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ بلکہ سود و رشوت قرار غصب۔ خیانت۔ چوری اور ایسے ہی باطل و ناپاک طریقوں سے حاصل کی گئی ہو اوس سے انتفاع حرام ہے۔

"اکل بالباطل" کے کلیہ میں وہ تمام طریقے داخل ہیں جن کی اجازت شریعت سے حاصل نہیں ہے۔ اور نظام عالم انسانیت کے لئے باعث فساد و فحش ہے۔ "اکل بالباطل" کو مجموع قرار دیتے ہوئے یہ فرمانا کہ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ان الله کان بکم راحیماً یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل یعنی ناجائز اور غیر اخلاقی طریقوں سے کھانا خود اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہے۔ اس کا انجام انسانیت و عالم انسانیت کی تباہی و مہربانی ہے چونکہ

خدا رحیم ہے اس کو تمہاری تباہی و ہلاکت گوارا نہیں۔ اس لئے تمہیں ان طریقوں سے روکتا ہے۔

معاشی جدوجہد میں جو اہتمام منظورِ نظرِ شریعت اسلام ہے وہ ان احکام و ہدایات سے ظاہر ہے جن کی کثرتِ حصہ و شمار سے کم از کم اس مختصر مضمون میں مانع ہے۔ نفعِ عالم کے خیال سے صرف چند احکام و ہدایات کو یہاں پیش کرتا ہوں۔

(۱) انہ اغنی و اقنی
 معاشی جدوجہد کی اہمیت اسلام کی نظر میں
 جناب امیر المومنین علیہ السلام
 طلبِ معاش فریضہ ہے اور بہترین عبادت
 نے اس قول الہی کی تفسیر فرمایا
 اغنی کل انسان بمعیشته و ارحمنا
 ہر انسان کو اس کی معیشت کا سامان عطا

کریں یعنی کیا اور اس کے ہاتھوں کی محنت اللہ
 بکب یدک
 کما فی کے ذریعہ سے اس کو رضامند فرمایا۔

(۲) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال
 طلب حلال فریضہ ہے بعد فریقہ
 فریضۃ بعد الفریضۃ (بخاری)

(۳) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ سبعون
 عبادت کے ستر جز ہیں ادن میں سب
 جن و افضلها طلب الحلال
 سے افضل طلب حلال ہے

عیال کیلئے روزی کمانے میں محنت کرنیوالا راہِ خدا میں جہاد کرنیوالے

کا ہمسر ہے :- (۴) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیالہ کا لمجا
 سے روزی کمانے والا خدا کی راہ میں

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " اسلامی نظام معیشت کا نہایت جامع
اور وسیع بنیادی اصول ہے۔

انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسب معاش و تحصیل مال میں اس کی جدوجہد
کا جائز طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی اوس پیداوار میں جو تمام بنی نوع انسان کا مشترکہ
ملکیت ہے کسی کی ملک خاص نہیں۔ خود غرضی اور زبردستی کا دخل نہ ہونے
پائے۔ طریق اکتساب معیشت باہمی معاملات و معاوضہ کی شکل اختیار کریں جن کی
بنیاد آپس کی رضا مندی اور اشتراک عمل پر ہو۔ تصرفات کی اساس آپس کے
جدد تعاون و تراخی پر قائم کی جائے۔ معاملات کے لئے ایسا صحیح طریق کار
اختیار کیا جائے جس سے ایک فرد کا نفع دوسرے کی حق تلفی اور مفسرت کا
باعث نہ ہو جائے۔ ایک شخص کی ضرورت دوسرے کے لئے شر نہ بن جائے۔ ہذا
جو چیز ناحق لی گئی ہو صحیح طریق کار سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ بلکہ سود و رشوت
قمار۔ غصب۔ خیانت۔ چوری اور ایسے ہی باطل و ناپاک طریقوں سے حاصل
کی گئی ہو اوس سے انتفاع حرام ہے۔

"اکل بالباطل" کے کلیہ میں وہ تمام طریقے داخل ہیں جن کی اجازت شریعت
سے حاصل نہیں ہے۔ اور نظام عالم انسانیت کے لئے باعث فساد و مضر ہے۔
"اکل بالباطل" کو مجموع قرار دیتے ہوئے یہ فرمانا کہ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ان الله کان بکم سرحیماً یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا
مال باطل یعنی ناجائز اور غیر اخلاقی طریقوں سے کھانا خود اپنے نفس کو ہلاک
کرنا ہے۔ اس کا انجام انسانیت و عالم انسانیت کی تباہی و مہربانی ہے چونکہ

تَقَرَّبُكُمْ عِندَ نَاسٍ تُفْهِمُ الْإِيمَانَ
 آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
 تَقَرَّبُ حِينَ الْمَضِيِّ بِمَا عَمِلُوا
 وَهُمْ فِي الْعَمَلِ ذَاتِ إِيمَانٍ ه

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْحَيَاةِ
 بہترارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا
 کا مقرب نہیں بنا سکتے مگر (مقرب خدا وہ)
 جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام
 کیے۔ ایسے لوگوں کو خدا کی طرف سے

(بخاری)

دوسری جزا اُن کی کارگزاریوں کی لمبگی۔ اور وہ لوگ (بہشت کے)
 چھ دلوں میں امن و چین سے رہیں گے۔

طلب دنیا کے اُلٹے مقاصد دوسروں سے نیاز ہونا اور تمہاری ہر بانی کرنا

۴۹ من طلب الدنيا استغنا عن
 الناس وتعطفا على الجار لقي الله
 بعد جو شخص اس غرض سے دنیا حاصل کرتا ہے
 کہ دوسروں سے بے نیاز رہے اور ہمسایہ
 پر ہر بانی کرے وہ خدا کے سامنے ہر روز

(بخاری)

قیامت حاضر ہوگا۔ در آنجا ایک اوس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔

انہی دست بازوں کی محنت سے کہ اگر کھانیوالا ثواب انبیاء حاصل کرے گا۔ خدا
 اس پر نظر رحمت کرے گا اور کبھی اس پر عذاب نہ ہوگا۔

۵۰ من اكل من كادي لا كان يوم
 القيامة في عداد الانبياء وياخذ
 ثواب الانبياء۔ (بخاری)

جو شخص اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھایا
 ہوا مال کھائے گا قیامت میں وہ پیغمبروں
 کے درجہ میں ہوگا۔ اور پیغمبروں کا ثواب پائیگا۔

(۱۱۱) من اكل كبد يدي فظن ان الله اليه بالرحمة ثم لا يعذب به ابداً
 جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر روزی کھائے گا۔ خدا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا اور اس پر عذاب بھی نہ ہوگا۔

مرد کا سب خدا کا محبوب ہے (۱۱۲)

انکا سب محبوب اللہ (سألي الاخبار)
 (۱۱۳) نیز آنحضرتؐ نے فرمایا :-

اني احب ان ينادي الرجل بحس الشمس في طلب المعيشة
 مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ طلب معیشت کے لئے دھوپ کی اذیت برداشت کریں۔

دنیا کے کام اس طرح کرو گویا تمہیں ہمیشہ دنیا ہی مل رہی ہے اور کار آخرت

اس طرح کرو گویا کل ہی مرنا ہے (۱۱۴)

اعمل لدنيا كالحث تعیش ابداً
 دنیا کا کام اس طرح کرو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور کار آخرت اس طرح کرو گویا کل ہی تم کو مرنا ہے۔

دوسروں پر اپنا بار معیشت نہ ڈالو جو تمہاری اپنی بار دوسرے پر ڈالنا ملعون ہے۔

لا تكدلوا كلاً على الناس ملعون
 دوسروں کے لئے بوجھ نہ بنو۔ ملعون ہے جو دوسروں پر اپنا بار ڈالتا ہے۔

سب بڑا اجر اُس آدمی کا جو اپنے اہل و عیال کیلئے دوڑ دھوپ کرتا ہے

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۶۶) من اعظم الناس اجراً من "سب سے بڑا اجر اُس آدمی کا ہے جو اپنے

سعی فی حاجۃ اہلہ و من ضیع

اہلہ و قطع برحمہ اللہ

حسن الجناء یوم یجنی المحسنین۔ اور جو آدمی اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں لیتا

اور قرا بتداروں کے حقوق ادا نہیں کرتا

خدا اُس کو روز قیامت ابھی جزا سے محروم کر دے گا۔

جو شخص عیال کو ضایع کر دیتا ہے اُن کی خدمت نہیں کرتا وہ ملعون ہے

(۶۷) نیز آپ کا ارشاد ہے :-

ملعون ملعون من یضیع من "وہ شخص ملعون ہے ملعون ہے جو عیال

کو باحال عذاب چھوڑ دیتا ہے۔

یقول۔

روزی کمانے میں کماہلی کی مذمت

(۱۸) لا تکسل عن معیشتک فنکون "روزی کمانے میں کسل و کماہلی نہ اختیار

کلا علی غیرک (نالی الاخبار) کر و کہ اس طرح دوسروں پر بار نہ بٹاؤ گے

(۲۶) نیز حدیث میں ہے :-

بے صبری اور کماہلی سے بچو ایالہ "تم دو خصلتوں سے بچتے رہو (۱) صبر

وخصلتین الفجور و الکسل فانک

(تنگدلی و بے صبری و کسل وستی کا)

ان صبر ت لم تصبر علی حق دان
 کیونکہ اگر تم بے صبر و تنگدل ہو جاؤ گے
 کسبت لم تود حقاً - (نہائی ص ۶۱۳)
 تو (اپنے) کسی حق پر صبر نہ کر سکو گے،
 اگر کاہل بنو گے تو کوئی حق ادا نہ کرو گے۔

ارشاد نبویؐ - جو آدمی منہ کھولے خدا سے روزی کیلئے دعائیں مانگتا ہے
 اور طلب رزق نہیں کرتا اس کو یں دشمن رکھتا ہوں۔

(۲۰) قال النبیؐ انی لا بغض الی رجل
 "آنحضرتؐ نے فرمایا مجھے اس آدمی سے دشمنی ہے
 جو منہ کھولے پروردگار سے کہتا ہے کہ
 دیتوںک الطلب۔
 مجھے رزق عطا کر اور خود روزی نہیں کھاتا۔"

جس آدمی کو روزی کمانے میں شرم نہیں آتی اس کا بارہا دل سرور اور عیال خوشحال رہتے۔

(۲۱) من لم یستحی من طلب المعاش
 جو شخص طلب معاش سے شرم نہیں کرتا
 خفت مودتہ و ساقی بآلہ و نعم
 اس کا بارہا دل سرور اور عیال
 عیالہ (کار)
 خوش حال رہتے ہیں۔

جو شخص گھر میں بیٹھا رزق کی دعائیں مانگتا ہے اور طلب رزق کیلئے نہیں نکلتا اس کی
 دعا مقبول نہیں ہوتی۔

ان اصابنا من امتی لا یستجاب
 میری امت پر چند قسم کے لوگوں کی
 دعا مقبول نہیں ہوتی۔
 الحمد للہ۔

ان احسان کے بیان میں فرمایا :-

در اجل یقود فی بیتہ ویقول یا .. وہ شخص جو گھر میں بیٹھا کہتا ہے پروردگار

سب ارزانی ولا یخرج ولا یطلب

الرازق فیقول اللہ عن وجہ عبدی

الحاجل لك السبیل الى الطلب

والتمس فی الاسرار بحجرات

صحیحة :-

دنیا چھوڑ دینے والوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اصحاب رسول کا ایک نصیحت خیر واقعہ

۷۵ ۱۳ علی بن عبد العزیز راوی ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

» عمر بن مسلم « کا حال پوچھا تو میں نے عرض کی کہ انھوں نے تجارت کا پیشہ چھوڑ دیا اور

عبادت میں لگ گئے ہیں تو حضرت نے فرمایا :-

ویحہ اما علم ان تاسرک الطلب

لا یستجاب له دعوات ان قوماً

من اصحاب الرسول لما نزلت من

یقنی اللہ یجعل لہ عکرم جوارق

من حدیث لا یحسب اغلقوا ابواب

واجلوا الی العباد کا و قالوا قد کفینا

نیلک والذ الذی ناول الیہ

معنوم کہ ترکہ دنیا کرے والوں کی دعائیں

مقبول نہیں ہوتیں۔ اصحاب نبی سے

کچھ لوگوں نے آیہ مبارکہ من یتقی اللہ

آیہ سے نزول کے بعد اپنے گھروں کے

دروازے بند کر لے اور عبادت خدا میں

مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا سے

فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكْفُلُ اللَّهُ لَنَا بَارِزًا قَاتِلًا
فَاتَّبَعْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ
فَعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ عَلَيْكُمْ
بِالطَّلَبِ ط

ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے جب
یہ حال جناب رسول کو معلوم ہوا تو آپ
نے اُن لوگوں کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہارے
اس طرز عمل کا باعث کیا ہوا ہے؟ انھوں
نے عرض کی یا رسول اللہ! خدا تو ہمارے

لئے روزی کا کفیل و ذمہ دار ہو چکا ہے۔ اس لئے ہم صرف عبادت
میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اس کی دعا
قبول نہیں ہوگی۔ تم پر روزی کی تلاش لازم ہے۔

ارشاد نبوی۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا بہت بُرا کام ہے

(۲۴) قَالَ مَسْئَلَةُ النَّاسِ مِنَ الْفَوَاحِشِ
وَالْفَاحِشَةِ تَبَاحٌ عِنْدَ الصُّورَةِ
وَمَنْ سَأَلَ عَنْ غَنَى فَا تَأْيِسَتْ كَثْرَتُهُ
مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ وَمَنْ سَأَلَ وَلَمْ
يَأْتِ بِغَنَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
رَجْهٌ عَظِيمٌ يَتَقَعَّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ
لَحْدٌ - (نسائی ص ۱۰۸)

”آنحضرت نے فرمایا، لوگوں سے سوال کرنا
بدکاریوں میں داخل ہے اور برے کام
کی اجازت فقط ضرورت ہی کے وقت ہو
سکتی ہے۔ بے ضرورت سوال کرنے والا جہنم
کے گرم پانی کو اپنے لئے گھیر مقدار میں جمع
کرتا ہے۔ اور جو شخص سوال کرے گا۔
درائے لیکہ اوس کے پاس بقدر ضرورت

سا ان رزق موجود ہے تو بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے
پیر کے پر فقط ہڈیاں ہوں گی گوشت نہ ہوگا۔“

عربوں کے سوال کر گیا خدا اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا کہ یہ شخص تا قیامت
فقیّر رہے گا۔

(۲۵) نیز یہ ارشاد نبوی ہے :-

من هداه الله للاسلام وعلمه
القرآن ثم سال الناس كتب
بين عينية فقير الى يوم القيامة
جسے خدا نے اسلام کی جانب رہنمائی کی اور
علم قرآن عطا کیا پھر اس نے لوگوں کے
سامنے دست سوال پھیلا یا تو خدا اس کی
دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص قیامت تک فقیّر رہے گا۔

ایک در سوال کا کھولنا فقری کے ستر دروازوں کے کھلنے کا باعث ہوتا ہے۔

(۲۶) نیز حضرت نے فرمایا :-

من فتح على نفسه باب مسألة
فتح الله عليه سبعين باباً
من الفقر لا يسد ادناها
شئ عظم
جو شخص اپنے اوپر ایک دروازہ سوال
کا کھولے گا تو خدا اس پر ستر دروازے
فقری کے کھول دے گا جن میں سے
ادنی دروازہ کو بھی کوئی چیز بند نہ کر سکا۔

لکڑیاں جن کو چننا اور اس سے اپنا رزق حاصل کرنا سوال کرنے سے بہتر ہے

(۲۷) ان الاسواق دو تھا جب من
شاء هتك الحجاب واخذ سارقاً
والذي نفسي بيد الله لا ان ياخذ
روزیوں کے اوپر حجاب پڑے ہوئے ہیں
جس کا جی چاہے اپنی شرم و حیا پر قائم
رہے اور جس کا جی چاہے حجاب غیر

احدکم جبلاً ثم یدخل عرض
هذا الوادی فیحتطب ثم یدخل
السوق فیبیعه بمد من تمر فیاخذ
ثلثه ویصدق بثلثیه خیر له
من ان یسئل الناس اعطوه او
حر مولا (لئالی الاخبار ص ۱۲۶)

کو چاک کر دے اور اپنا رزق حاصل کرے
تم میں سے کوئی شخص اس وادی میں جا کر
کھڑیاں جمع کرے اور بازار جا کر ایک
مد خرما پر فردھت کر کے ایک تہائی خود
کھائے اور دو تہائی محتاجوں پر صدق
کر دے تو یہ بات اوس کے لئے اس سے
بہتر ہوگی کہ لوگوں سے سوال کرتا رہے خواہ وہ اسکو دیں یا خر دم کر دیں۔

ہمارا بیرو وہ آدمی ہے جو بھوکا مر جائے مگر بھیک نہ مانگے۔

(۳۸) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-
تشیقنا من لا یسأل الناس
ولومات جو عا ط
و ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے مگر
لوگوں سے سوال نہ کرے۔

ایک جماعت انصار کا بہترین طرز عمل - اتباع امر بنی کا اعلیٰ نمونہ !

(۲۹) ایک روایت میں ہے :-

الجماعة من الانصار قالوا
یا رسول اللہ لنا حاجة عظيمة
اضمن لنا الجنة فاطرق راسه
ثم سعه وقال انی اضمن لکم
" انصار میں سے کچھ لوگ خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! ہم ایک بڑی حاجت لیکر آئے ہیں وہ یہ کہ آپ ہمارے لئے بہشت کی ذمہ داری

الجنة على ان تضمنوا ان لا تسئلوا
احدا قبلوا حتى انهم اذا سافروا
وسقط السوط من يد راکبهم
نزل وسرفعه ولم يسأل عن
صاحبه الساجل ان يئاوله فراداً
عن المسئلة واذا جلسوا على
للمائدة لم يسأل البعيد منهم
عن مشربة الماء من القريب
منها فيقوم ويشرب -

لے لیجئے۔ حضرت نے کچھ دیر تک
مرحمت کا لئے رکھا۔ پھر مخاطب ہوئے اور
فرمایا۔ میں اس شرط پر تمہارے لئے
پہشت کا فائدہ ہوتا ہوں کہ تم کسی سے
سوال نہ کرو گے۔ اُن لوگوں نے یہ شرط
قبول کر لی۔ لذبت یہ پہونچی کہ اگر سفر میں
اُن کے کسی سوار کے ہاتھ سے کوئی اگر چہ
تھا تو وہ خود اتر کر اٹھاتا تھا۔ اسے کسی
ساتھی پیدل چلنے والے سے یہ نہیں کہتا

تھا کہ میرا زیا نہ اٹھا دو۔ اور جب کسی دسترخوان پر کھانے کے لئے
بیٹھتے تھے تو جس سے طرف آب و در ہوتا تھا وہ خود اٹھ کر جاتا اور

پانی پیتا تھا۔ کسی قریب کے آدمی سے نہیں مانگتا تھا۔

بھیک مانگنے والے کی گواہی لائق قبول نہیں (۳) نیز جناب رسالت اکرم

نے فرمایا :-

”جو آدمی بھیک مانگتا ہے اس کی گواہی
قبول نہ کی جائے گی۔“

مشاهدة الذي يسأل في كفة يرد
(لناني الاخبار ص ۱۴۱)

سبحان اللہ! کیسی اعلیٰ اخلاقی و معاشی تعلیم تھی۔ اور کیسے عالی ہمت و راستہ

اُس کے ماننے والے تھے اگر آج تعلیم اسلامی پر عمل کرنے کا یہی مبارک جذبہ
پیردان اسلام کے بنائے ہوئے طریقوں پر بلند ہمتی کے ساتھ کام لیں

ہوتے تو دنیا اسلامی اصول کی برتری تسلیم کئے بغیر نہ رہتی۔ جبکہ خود مسلمان ہی اسلامی تعلیمات سے ناواقف و بے پھرہ ہیں تو انہیں رکانہ واقف رہ جانا کس طرح قابل تعجب ہو سکتا ہے۔

اور شادی ہوئی ہے :-

دوکانداری و تجارت کی ہدایت

(۱) الرزق عشتة اجنعة

” روزی کے دس لٹھے ہیں۔ نو لٹھے تجارت میں ہیں۔“

سہا فی التجارة۔

ابو عمار راوی ہیں :-

(۲) قلت لابی عبد اللہؑ انه قد

” میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے عرض

ذهب مالی ولفرق ما فی یدہ

کی کہ میرا سب مال دمتاع جاتا رہا اور

وعیا لی کثیر فقال ابو عبد اللہؑ

عیال میرے ہاتھ میں کیا کر دے، حضرتؑ

اذا قدمت الکوفة فافتح باب

نے فرمایا جب کوفہ میں تیرا جانا ہو تو اپنی

حالتک وابسط بساطک وضع

دکان کے درگھول دینا۔ بساط بچھا کر

میزانک و تعرض لرسزق ربک

بیٹھ جانا۔ ترا زور کوہ دنیا اور اس طرح

ففعّل ذلک فاشری ما دھاس

نذاکار زق طلب کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا

مع وفاء۔

اور مشہور صاحب شریعت ہو گیا۔

(۳) امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا۔

ای شی تعالج اسی شی تصنع قلت ” تمہارا روزگار کیلئے کیا کرتے ہو، میں نے

عرض کی کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا ایک دوکان

ما انما فی شی قال فخذ بیتا واکسر

یلو۔ اس کے معنی کو جھاڑو۔ پانی چھڑکو

فاذا فعلت ذلك فقد قضيت
ما عليك (نکال الاضمار ص ۱۵۳)
اور فرش بچھا کر بیچ دیا۔ جب تم نے
رتنا کر لیا تو اپنا حق اور فریضہ ادا کر چکے

تجارتی کاروبار اپنا پیشہ بناؤ
جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے

(۳) تعرضوا للتجارة فان فيها
غنى لكم عما في ايدي الناس -
تجارت کا پیشہ اختیار کرو لوگوں سے
بے نیازی کا راز اسی میں ہے۔
(کار ص ۸۵)

تجارت و دستکاری | سوال
النبي اى كسب الرجل اطيب
قال عمل الرجل بيده وكل
بيع مبرور (نکال الاضمار ص ۳۳)
”رہ جناب رسولؐ سے کسی نے پوچھا کہ
سایہ اور کمانے کا طریقہ اچھا ہے
فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یعنی
دستکاری اور عمدہ و سچی تجارت۔“

صنعت و حرفت کی ترغیب | جناب رسولؐ نے فرمایا:۔ (۶)
ان الله يحب المثلثين -
”صاحب حرفت و دستکاری کو خدا درست
رکھتا ہے۔“ (نکال ص ۳۳)

جب مومن صاحب حرفت نہیں ہوتا تو دین فروشی کرتا ہے اور دین ہی کو
ذریعہ معاش بناتا ہے
(۷)

كان رسول الله صاعماً اذا نظر
الى السهمى فاعجبه قال هل
”جب آنحضرتؐ کسی کو دیکھتے اور وہ ایک
بھلا آدمی معلوم ہوتا تو پوچھتے تھے

لہ حرفۃ فان قالوا لا قال سقط
 من عینی قیل وکیف ذلک ^{یا}
 رسول اللہ ^ص قال لان المؤمن اذا
 لم یکن لہ حرفۃ یعیش بدینہ
 کہ یہ کوئی صفت و حرفت کرتا ہے ؟
 اگر لوگ یہ کہتے کہ نہیں تو آپ فرماتے
 تھے کہ یہ شخص میری نگاہ سے غور کیا۔
 کسی نے عرض کیا اے رسول خدا! یہ کیوں؟
 آپ نے فرمایا اس لئے کہ جب مومن

(مکار ص ۷)

صاحب حرفت اور پیشہ ور نہیں ہوتا تو وہ اپنے دین ہی کو ذریعہ معاش
بناتا ہے۔

زراعت پر ورش حیوانات و باغبانی (۸)

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ط
 حدیث میں ہے کہ ”مؤمنون“ سے مراد کاشتکار و مزارعین ہیں۔
 جناب سرور کائنات سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مال بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا
 شراخ شراخ صاحبہ و صلحہ ”وہ لکھتی جسکو کاشتکار بوتا ہے اس کو
 وادی حقہ یوم حصا دہ درست کرتا ہے اور کاٹنے کے دن اس کا
 حقا ادا کر دیتا ہے۔“

پھر اس نے پوچھا زراعت کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا :-
 سرجل فی غنمہ قد تبع بها مواقع القطر یقیم الصلوة ویؤتی الزکوة
 ”وہ آدمی جو بھیڑیں پالتا اور بارش کے
 مقامات (سبزہ زاروں) میں ان کو لئے
 پھر اس نے پوچھا بھیڑوں کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا :-
 پھر اس نے پوچھا بھیڑوں کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا :-

البقی تعد و بخیر و تروح بخیرط " کایوں کے گئے جن کو تو بھیج کر جبرائیل نے
 نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔

پھر سوال ہوا کہ بعد گائے کے کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا:-

المطعمات فی المحل نعم الماشی الخیل " زمانہ قحط میں غذا دینے والے کھجور و درخت

منہایت خوب ہیں۔

(بخاری)

کاشتکاری و باغبانی | امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض

کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زراعت مکروہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا

از سر عوا و اعن سوا واللہ ما عمل " کھیتی کر دیا نکلا و بخدا کوئی کام اس سے

انسان عملاً اطمینان من ذلت۔ (بخاری) زیادہ حلال اور پاکیزہ نہیں ہے۔

خدا کو سب سے زیادہ پسند پیشہ کاشتکاری ہے۔ | ہارون رادی ہیں کہ میں

نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کاشتکاروں کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا:-

ہم النار عون کنوز اللہ فی ارضہ " کاشتکار خدا کے خزانوں کو زمین میں ابو

وصافی الاعمال شی احب الی اللہ ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ

من النیراعۃ ما پسندیدہ پیشہ زراعت ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پسر بزرگوار (امام زین العابدین علی بن الحسین

علیہم السلام) کہا کرتے تھے کہ "بہترین کام کاشتکاری و زراعت ہے کیونکہ اس سے

مومن و بدکار سب ہی فتنع ہوتے ہیں اور حیوانات کو بھی نفع پہونچتا ہے۔"

باغبانی | جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من سقى طلحہ اودى سرة فکانما " جو شخص درخت خرما یا بیر کے درخت کو

سقی موصاف من ظہام -

پانی دیتا ہے گویا کہ وہ کسی پیاسے مومن

کو پانی پلاتا ہے۔

(کنالی الاخبار ص ۳۳)

سیرت جناب امیرؑ کے متعلق ارشاد دینی میں مروی ہے۔

کان یغرس النخل ویبیعها ویشترى .. جناب امیرؑ کھجور کے باغ لگاتے اور

بشتمها العبد ویعتقهم .. اس کو خیر: خدمت کرتے تھے۔ اور

ويعطيهم مع ذلك ما یغنیهم .. ان کی قیمت سے غلاموں کو خرید کر کے آزاد

عن الناس۔

کر دیتے تھے۔ اور ان کو رہنما مال بھی

دیدیتے تھے جس سے وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔

نیز حضرت کے متعلق مروی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے ایک ہزار غلام

اپنی ذاتی کمائی سے جس میں دست مبارک

خاک آلود اور جبین مقدس عرق ریز ہوئی

تھی خرید کر آزاد فرمائے۔

لقد اعتق الف محلوک من کن عینیہ

تربت منه ید اہ و عساق فیہ

جبینہ۔ (کنالی الاخبار ص ۳۳)

سیرت بنوی و سیرت دیگر پیشوا یا ان اسلام (۱۲) ابو حمزہ راوی ہیں :-

” میں نے ابو الحسن علیؑ رہنما مجتہد السلام کو دیکھا

کہ اپنی ایک زمین میں اپنے ہاتھوں سے

کام کر رہے ہیں اور دونوں پاؤں عمار

در پیش سے آلودہ ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ

عزیز کی عین آپ پر خدا کیا جاوے گا، آدمی

سأنت ابا الحسن علیہ السلام

یعمل فی ساقیہ قد استقیقت

قد ساء فی العرق فقلت لا جعلت

نداء ایہ الشیال نقال یا علی

ند عمل بائین من هو خیر منی فی

اس صندھ و من ابی فقلت و من هو
قال رسول الله و امیر المؤمنین و ابائی
کلهم کانوا قد عملوا بایدیکم و هو من
عمل النبییین و المرسلین و الاوصیاء
و الصالحین۔ (کنز العمال اخبار ص ۳۳)

کہاں ہیں، (جو آپ خود محنت و مشقت
برداشت کر رہے ہیں) فرمایا۔ اے علی!
اپنے ہاتھوں سے اون لوگوں نے کام کئے
ہیں جو خدا کی زمین میں مجھ سے بہتر تھے۔
میں نے عرض کی وہ حضرات کون تھے؟ فرمایا

جناب رسالتؐ اور امیر المؤمنین اور میرے سب باپ دادا اپنے ہاتھوں ہی
سے کام کیا کرتے تھے۔ اور انبیاء و مرسلین، اوصیاء و صالحین کا بھی طریق
عمل یہی رہا ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

انی لا عمل فی بعض ضیاعی حتی اعرق
وان لی من یکفینی لیعلم الله انی اطلب
الرزق الحلال (کنز العمال اخبار ص ۳۳)

”میں اپنی زمینوں میں خود کام کرتا ہوں۔
یہاں تک کہ پسینے میں ڈوب جاتا ہوں۔
حالانکہ میرے پاس خدمتگار موجود ہو سکتے
ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایسا اس غرض سے کرتا ہوں تاکہ خداوند عالم
جہان لے کر میں رزق حلال کا طالب ہوں۔“

امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:-

کان امیر المؤمنین یجوز فی المهاجرة
فی الحاجة قد کفاهما یرید ان یراه
الله یتعبد نفسه فی طلب الحلال

”حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دو بیہرحہ شغل
گرمی میں خود عبادت و ضرورت یافتہ کے لئے
اکل کھڑے ہوتے تھے حالانکہ آپ کی مدد کرنے

والہ موجود تھے۔ مگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ خداوند عالم یہ دیکھ لے کہ

طلب حلال میں آپ اپنے نفس کو تعجب میں ڈالتے ہیں۔

روایات مندرجہ بالا کے مضامین کا خلاصہ | ان روایات و اخبار سے مندرجہ ذیل نتائج نگاہ عقل کے سامنے آتے ہیں۔ (۱) اسلام کو گداگری سے نفرت ہے بے ضرورت سوال کرنا اور بھیک مانگنا اس کے نزدیک ناجائز اور برا کام ہے۔

(۲) اسلام کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی تندرست و توانا آدمی اپنا بار معیشت دوسروں پر ڈالے وہ اس کو قابل لعنت کام قرار دیتا ہے۔ اور وہ کماہلی و سستی کا سخت مخالف ہے۔

(۳) زیادہ سے زیادہ افراد کا سبب پیدا کرنا۔ تجارت۔ زراعت، صنعت و حرفت۔ کو فروغ دینا۔ زمین کی آبادی اور کسب معاش کے جائز ذرائع و وسائل کو وسیع کرنا۔ اس کا عظیم الشان نصب العین ہے۔ ذوق اسلامی راہبانہ و جوگیا نہ طریقوں سے حاصل کی ہوئی معاش کو اکل بالباطل یعنی حرام خوردی قرار دیتا ہے۔

”اے ایمان لانے والو! یقیناً یہود و نصاریٰ کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْيَانِ لَيَبْطُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (نوبہ)

(۴) زراعت و تجارت و باغبانی اس کے نزدیک وسائل معاش کے اعلیٰ اقسام ہیں۔ نوکری۔ مزدوری۔ متاجری۔ گدوہ تجارت کے برابر اہمیت نہیں دیتا۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔

اہل ہجرت کے کاموں سے تجارت بہتر ہے اور اس کا سبب! | عمار سابط

ناقل ہیں کہ میرے سوال کے جواب میں جناب صادق آلہ علیہم السلام نے فرمایا:- لا یواجہ نفسہ و لکن یسترضی اللہ ”کوئی شخص اپنے نفس کا سودا نہ کرے

عن رجل وریخت فانہ اذا اجس
 نفسه خطر علی نفسه الرزق -
 بلکہ خدا سے رزق کا طالب ہو۔ (یعنی
 اجرت پر کام کرنا۔ اپنا ذریعہ معاش نہ بنائے
 اور تجارت کا پیشہ اختیار کرے کیونکہ اپنے نفس کا معاملہ اجرت پر کرنے
 سے رزق کم ہو جاتا ہے۔

اصول اجمال فی الطلب "تھیل رزق کیلئے سعی و محنت کے عمدہ طریقے اختیار کرو"

جناب رسالت اکرم نے فرمایا:-
 ایہا الناس ان الرزق مقسوم بینکم
 مرداء ما قسم لکم فاجملوا فی الطلب
 "لوگو! رزق خدا کی طرف سے تقسیم شدہ
 ہے جس کی قسمت میں جتنا رزق ہے وہ
 اُسے ضرور ملے گا۔ لہذا طلب رزق میں
 اچھے طریقے اختیار کرو۔"

اصول اجمال فی الطلب کا خلاصہ | جناب امیر المومنین علیہ السلام کا اثر ہے۔

تخفف فی الطلب واجمل فی المکتب
 فانہ سبب طلب قد جہرالی حرب
 "طلب رزق میں نرم رفتار سے چلو کسب
 میں اچھے طریقے اختیار کرو کیونکہ اگر معاشی
 رویہ صوب کا انجام ہوگا اور فساد کا۔"

شیخ محمد عبیدہ مہری شارح بیع البلاغۃ نے مذکورہ جملوں کی تشریح یوں کیا ہے:-
 ۲ ی سعی سعیا جمیلا لا یحس من
 یعنی آدمی سعی جمیل اختیار کرے نہ عریض
 بنے اور نہ کسی کا حق **دروغ** اور نہ ظلم کرے
 اور وہ چیزیں لے لے جو اس کا حق نہیں ہیں۔
 یعنی -

طلب رزق و کسب معاش میں اچھے اور معتدل طریقے اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس کی مصلحت بھی بتا دی ہے۔ یعنی حرص و ہوا کے ماتحت غیر جمیل سعی و طلب کا انجام یہ ہو گا کہ حقداروں کے حقوق تلف ہوں گے۔ آدمی دوسروں کے حق کو روکے گا۔ اور وہ مال و دولت بھی حاصل کرے گا۔ جس کا اس کو حق نہیں ہے اور اس طرح آپس میں جنگ و بے کار چھڑ جائے گی۔ طلب الملک کا انجام فوت الملک ہو گا۔ اور اس طریقہ پر تعمیر معاش میں صورت تحریب مضمر ہو گی۔ کیا آج ہمارے سامنے دنیا کی معاش پھیل چکی گئی اور فتنہ سالانیاں نہیں ہیں۔ جو صرف اجمال فی الطلب کے اصول پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے اور ہلک بیتی ہیں۔ کیا پُر آشوب حالات ظالم یہ درس عبرت نہیں دیتے کہ بری طرح کمانے کا انجام سب کچھ کھو دیتا ہے۔

طلب رزق کے معتدل حدود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا :-

لا تجاهد الطلب جہاد الحدو ولا تتکل علی اقدار ائکال المستل فان الشاء افضل من السخنة والاحمال فی الطلب من العفة۔

” طلب معاش میں اتنی جدوجہد نہ کرو جتنی دشمن کے مقابلہ میں کیجاتی ہے اور نہ تقذیر کے بھر وارے پر ہاتھ پر ہاتھ دھرتے ہوئے رہنے والے کا طریقہ اختیار کرو۔“

یہ زیادتی پیدا کرنا سنت ہے اور طلب معاش میں عمدہ طریقہ اختیار کرنا شعار عفت ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے :-

ولیکن طلب المعیشتہ فوق کسب المیضیع دون طلب الحسب

” طلب معاش میں ہتھاروں کو شمشیر اسی شخص سے بالاتر ہونی چاہئے جو بیہ کاری میں ہو۔“

اپنی معاش کو ضائع کرتا ہے اور اس حریفی سے کم جو دنیا ہی پر راضی اور مطمئن ہوئے بلکہ اپنے نفس کی منزل ان دونوں کے درمیان وہاں قرار دو جہاں انصاف پروردگار کا مقام ہے۔

الراضی بالذنیاء المظہر ایہا
ولکن انزل نفسك من ذلك
بمنزلة المنصف المتحفف -
(بخاری جلد ۲ ص ۱۲)

حرفیانہ مقابلہ و مفاخرت کے خیال سے بطریق حلال تحصیل دولت و مال
بھی باعث غضب الہی ہے

طلبِ حلال میں بھی سرمایہ دارانہ و حرفیانہ مقابلہ اور مسابقت نہ ہو۔ مال و دولت میں کثرتِ طبی خالص دنیا داری کا رنگ اختیار کر لے۔ اس کا انجام کماثر و تفاخر ہو۔ معاشی میدان عمل میں کامیاب اپنی کامیابی کو ناکاموں پر فخر کا ذریعہ بنائے۔ یہ اغراض اسلام کی نظر میں فاسد اور قابل نفرت ہیں۔ اور کسبِ حلال بھی اگر ان اغراض کے ماتحت ہوگا تو باعثِ غضبِ خداوندی قرار پائے گا۔
اس حدیثِ نبوی میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔

من طلب الدنیا حلالاً لم یثاب من طلب
لحقی اللہ و هو علیہ غضبان و من
طلبها استعفاً عن المسئلة و
سیاسة لنفسه جاء یوم القیامة
ووجھہ کالنفس لیلۃ البدر ساطع
جو آدمی حلال طریقوں سے بھی دنیا کی طلب کرے اس پر خدا کا کرم ہوگا کہ اس پر غضبناک ہوگا۔
اور جس کا مقصد طلبِ دنیا سے یہ ہوگا

(اصول کافی جلد ۲ ص ۲۳)

کہ ذلت سوال سے اپنے نفس کو بچائے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گا۔

یہ حدیث طلب اسباب معیشت کی جائز و ناجائز اغراض کو متعین کر دیتی ہے اور اس پر تہذیب کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور حریفانہ مقابلہ و کشمکش جذبہ تفاخر و تکاثر کسب حلال میں بھی ناقابل برداشت ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ سعی معاش و طلب رزق ممدوح ہے جس کی نیت بخیر اور طریق کار اخلاقی نقطہ نظر سے درست ہو۔

پرمیر گاری و خوش کرداری کا افراتش رزق میں دخل اسلام کی نگاہ

میں حسن نیت و صلاح کار و خوبی کردار کو انسان کی وجہ معیشت و رزق کی اصلاح میں بڑا دخل ہے۔ جس کے چند ثواب یہ ہیں :-

(۱) لَيَجِيَنَّكَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَخَلَوُا الصَّالِحَاتِ ادْلِلْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةً
 دَرَسَاتِ قَسِيَّةٍ (سببا)
 تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے خدا ان کو جزا و جزعطا کرے۔
 یہ لوگ وہ ہیں جن کے واسطے گناہوں کی

مغفرت اور باعزت روزی ہے۔

(۲) مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ ط
 جو شخص خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کی نجات کا راستہ قرار دے گا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا

جہاں سے اُسکو دہم و گمان بھی نہ ہو۔

تنگ معاش اور زوال نعمت کے اسباب عن امیر المومنین ع

نعمت قوم ولا غصا رة عیش
حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا
الابن لوب لا جترحو هان الله
کہ کسی قوم کی نعمت اور سکھ اور چین کی
نہیں بظلام للعبید
زندگی پر زوال نہیں آیا۔ مگر اُس کے افراد

کے گناہوں کی وجہ سے۔ خدا تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

افزائش رزق حسن نیت سے وابستہ ہے۔

من حسنت نیتہ مزید فی رزقہ
جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا رزق زیادہ ہوگا

توکل بھی وسعت معاش کا ذریعہ ہے۔

من یتوکل علی الله فهو حسبه
”جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اُس کے لئے کافی ہوگا۔“
(خلاق)

ارشاد شہری ہے۔

انکم تتوکلون علی الله حق
”اگر خدا پر پورا بھروسہ تمہیں ہو تو روزی
توکلہ لہ زقتم کما قدر ذق الطیر
تمہیں اُس طرح ملنے لگے گی جس طرح
تغذد و خا صا و تدرج بطاناً ط
پرندوں کو ملتی ہے کہ وہ جسے کو بھوکے
جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔“

جن دعاگوں میں غبارِ مادیّت بکرا ہوا ہے وہ تعجب سے یہ سوچنے لگیں گے
کہ دنیوی معیشت کے اسباب میں اخلاق درودھانیت کی تاثیر و مداخلت کیسی ہے مگر
یہ ایک حقیقتِ ثانیہ ہے جس کا تجربہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ بلکہ ہر اُسے روزمرہ
کے مشاہدات اُس کے شہوت کے لئے کافی ہیں۔

حکم طلب معیشت اور حکم توکل میں تحدید نہیں ممکن ہے کہ اس مقام پر کسی

یہ غلط نہیں ہو کہ توکل اور طلب معشت دونوں باتیں باہم ضدیت رکھتی ہیں۔ خدا پر
بھروسہ اور تلاش رزق میں دو ٹردھوب دونوں پھیریں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
اس لئے ضروری ہے کہ "توکل" سے صحیح مفہوم اور حقیقت کا بابت پیشوائے
اسلام کی تعلیمات پر نظر کی جائے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ ان حضرات نے جو "توکل"
کا دیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔

تذہیر کے بعد تقدیر پر بھروسہ۔ سعی عمل کے بعد توکل | مردی ہے۔

(۱) ان اعلیٰ بیا دخل مسجد البنی
فقال اعقلت ناقث قال لا قد
توكلت فقال اعقلها وتوكل
(ثانی الاخبار ص ۱۵۶)
بھروسہ دیا ہے۔ تو اپنے فرمایا کہ اس کے پاؤں رسی سے باندھ دو اور خدا پر توکل کرو
اس ارشاد نبویؐ کی بنا پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

التوکل ان تعقل بعیرک ثم تقول
توكلت على الله۔

پاؤں کو باندھ دو۔ پھر کہو توکلت علی
اللہ (مجھے خدا پر بھروسہ ہے)

حقیقت توکل کے متعلق ارشاد نبویؐ

العلم بان المخلوق لا یضد ولا ینفع
ولا یسقط ولا یمنع و استحال الیہ
من الخلق فاذا کان العبد کن ذلک
"توکل" یہ جان لینا ہے کہ کوئی فرد مخلوق نہ
حزب ہو نہ بجا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے
عطا کرنا اور روکنا کچھ بھی اس کے ہاتھ

میں نہیں اور خلق کی جانب سے امید قطع
کر لینا جب بندہ اپنا کرے گا تو اس کو
خدا کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ ہوگا۔
اور نہ اس کی رجوع کسی کی طرف ہوگی۔

لَمْ يَتَمَلَّ إِلَى أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَلَمْ
يَرْجِعْ لَمْ يَخِفْ سِوَى اللَّهِ وَلَمْ يَطْحَ
فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ فَبُهِتَ أَهْلُ التَّوَكُّلِ -
(نَسَائِلُ ص ۱۵۶)

سوا خدا کے نہ کسی کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اور نہ اس کی طمع سوا
خدا کے کسی سے وابستہ ہوگی۔

(۱۴) قَوْلُ خُذَاوَنْدِي وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُكُمْ إِلَّا وَهُمْ شَرٌّ كُونٌ " کی تفسیر میں جناب

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

مُوتُوا قَوْلَ الرَّجُلِ لَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ
وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

۔۔ شرس یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر

فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔

اور اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں اپنے مطلب

و مقاصد نہ پاسکتا۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو

میرے عیال ضائع ہو جاتے۔ جو شخص

باتیں کہتا ہے وہ خدا کا شریک اس کا

ملک میں قرار دیتا ہے جو اس کو رزق

ہے اور اس سے مصیبتوں کو دفع کرتا ہے

راوی نے کہا پھر کیا اسے اس طرح کہنا

ک

مکہ اگر خدا نے فلاں آدمی سے ذریعہ سے مجھ پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو میں ہلا

ہو جاتا ہے فرمایا ہاں، اس طرح کہ باتوں میں مضائقہ نہیں۔

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فَلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فَلَانٌ لَهْلَكْتُ

(نَسَائِلُ الْإِسْبَارِ ص ۱۵۶)

مکہ اگر خدا نے فلاں آدمی سے ذریعہ سے مجھ پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو میں ہلا

ہو جاتا ہے فرمایا ہاں، اس طرح کہ باتوں میں مضائقہ نہیں۔

امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر بنظر تحقیق غیر خدا پر اعتماد کی تحقیق و تشریح کی جائے تو ظاہر ہوگا کہ خدا پر یقین نہ ہونا یعنی کفر باطنی ہی اس کا منشاء ہوا کرتا ہے۔ اگر خدا پر یقین و اعتماد کا اس کی ذہنی و باطنی دنیا میں پورا داخل ہو تو غیر خدا پر بھروسہ قائم ہونے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے گی۔

حقیقت توکل "خدا کے بھروسے پر عمل کرنا ہے نہ کہ بے عمل بن جانا۔"

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ "توکل" کے معنی اپنے امور میں خدا کو دلیل بنانے کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو اپنا دلیل اسی وقت بناتا ہے جبکہ اس پر پورا اطمینان و اعتماد رکھتا ہے۔ لہذا "توکل" سعی عمل اور تدبیر کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آدمی خدا پر بھروسہ کر کے تدبیر و سعی عمل سے ہاتھ کھینچ لے اور معطل ہو کر بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے۔ حقیقت "توکل" خدا کے بھروسے پر عمل کرنا ہے نہ کہ بے عمل بن جانا۔ بات یہ ہے کہ انسان کسی اعتماد اور کسی بل بوتے پر ہی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر امید اور اعتماد بالکل نہ ہو تو مطلقاً کسی وقت طے کی حالت میں اس کی قوت عمل میں حرکت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تحریک عمل کے لئے اعتماد کا سہارا ضروری ہے۔ انسان کے لئے معاش و معاد کی مثال حاضر و غائب، عاجل، واجل، امر و رد و فردا کی ہے۔ معاشی ضرورتیں اسے احساس معاد و آخرت سے پہلے دامنگیر ہوتی ہیں۔ جب وہ میدان میں آتا ہے تو اسباب معاش و رزق کے طویل مسائل سارے عالم علوی و سفلی میں پھیلے نظر آتے ہیں۔ اس کو ایک وقت کی غذا حاصل ہونے میں زمین و آسمان ابر و اتوا چاند و سورج، اور بہت سی علوی و سفلی، مخفی و ظاہر طاقتوں کا دخل

نظر آتا ہے۔ اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ خود اس کی قوت عمل و تدبیر بھی اسباب
محیثت کی تفصیل میں دخیل رکھتی ہے۔ اب اس کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں
یا تو اپنی قوت اور عالم اسباب میں بکھرے ہوئے اسباب و وسائل پر بھروسہ
کرے یا کسی ایسی طاقت پر جو تمام قوتوں پر حاوی اور تمام اسباب و وسائل پر
کیڑا ہے۔

V. Imp

پہلی صورت میں اس کو ذہنی و قلبی انتشار کا سامنا ہوگا۔ اس کی امیدوں و
آرزوؤں کا واحد مرکز نہ ہوگا۔ پریشانی خیال اس کے دامن سے وابستہ ہوگی
ایک قبائلی نغمہ عاشق انسان کو بھی علوی اسباب کی عاجزانہ خوشامد کرنی ہی پڑے گی
اور کبھی سفلی وسائل کی رضا جوئی کی فکر و جذبہ پریشانی خاطر ہوگی۔ کبھی سماوی طاقتوں کی
تاراضی کا ڈر اور کبھی ارضی قوتوں کی غضبناکی کا اندیشہ غرض امیدوں کی یہ لامرکزین
اس کو سکون قلب سے کبھی آشنا نہ ہونے دے گی۔ اور اس کے حال پریشانی کی
تصویر اس صورت کے مطابق ہوگی جو اس آیت مبارکہ کے آئینہ میں دکھائی گئی ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ

شَرٌّ كَامٌ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا

سَلَامًا لِّسَلَامٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

جو صرف ایک ہی شخص کا ہے۔ تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟

عالم اسباب میں ہر جانب پھیلے ہوئے اسباب معاش و وسائل رزق سے
امید و اعتماد کی وابستگی ہی شرک جلی و غفی کا مبداء بنتی ہے۔

دوسری صورت میں اس کی معاشی امیدوں کا ایک مرکز ہوگا۔ عالم کے

تمام منتشر مختلف اسباب ایک مرکزی نظام کے ماتحت واحد مسبب الاسباب سے وابستہ نظر آئیں گے۔ اور اس کی عقیدت دنیا زمندی کا صرف مرکز اعتماد و وابستہ ہونا اس کو پریشانی ذہن و خیال سے بچا کر اطمینان و سکون خاطر کی نعمت سے بہرہ مند کر دے گا۔ اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطَلُّعُ الْقُلُوْبِ (دلوں کا اطمینان صرف خدا کی یاد سے وابستہ ہے)

اصول توکل کا حاصل اور ثمرہ اسلامی نظام معیشت میں اصول "توکل"

کا حاصل یہ ہے کہ معیشت کی بہتری کے لئے کوشش کر دو۔ مگر کامیابی کے لئے اسباب پر بھروسہ نہ کر دو۔ بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھو۔ روزی و رسان کے فضل و کرم کے اعتماد پر صید ان عمل میں جدوجہد کرو نہ کہ اپنی محدود و عاجز قوت عمل اور دیگر اسباب و وسائل کے بھروسہ پر۔ اس سے مقصد تکمیل اسباب رزق سے دست برداری کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ اسباب پر کلی اعتماد نہ کرنے کی ہدایت ہے۔ ذہنی انتشار پریشانی خیال اور شرکی خفی و گہر باطنی سے محفوظ رکھنا اس اصول کا اصل نصب العین ہے۔ اسی نصب العین کے ماتحت قرآن مجید کے بے شمار آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ رزاق حقیقی خدا ہے تمام اسباب علوی و سفلی اوسے کے سر و تابع فرمان ہیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو امیدوں کا مرکز بنایا جائے۔ ساتھ ہی اس کے ان اسباب سے بھی قطع تعلق نہ کیا جائے۔ جن سے خدا نے مہیات کو اس طرح مرتبط کر دیا ہے کہ ان کے بغیر وہ کبھی عالم وجود میں نہیں آتے۔ ان مہیات کا ان اسباب سے مشروط ہونا۔ اور ان کے بغیر حاصل نہ ہونا فطرت کا ایک عام اصول ہے جن کے

خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہے۔ ہم
 بھوکے اور محتاج غذا بھی ہیں۔ مگر اُس کا ہمارے منہ میں جانا اور ہمارا رزق
 بننا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے۔ ہاتھ سے منہ میں رکھ کر دانتوں سے چبانے
 پر موقوف ہے۔ اور یہ ایسی شرطیں ہیں جن کے بغیر وہ کھانا فطرت کے عام اصول
 کی بنیاد پر ہماری غذا اور ہمارا رزق نہیں بن سکتا۔ اب ہم اگر سوچیں کہ ہم کو خدا پر توکل
 کرنا چاہئے۔ اور شرطا توکل عدم سعی و طلب ہے اور ہاتھ کو کھانے کی جانب بڑھانا
 اور اُس سے اُس کو دین تک لانا پھر دانتوں سے چبانے کا یہ تمام امور سعی و حرکت
 و عمل ہیں۔ لہذا ان کو چھوڑ کر خدا پر اعتماد کر کے بیٹھے رہنا چاہئے۔ وہ خود کھانے
 وہ خود کھانے دین تک پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا خیال مجنونانہ ہوگا۔
 اُس کو توکل سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ صورت مذکورہ میں حقیقت توکل تو یہ
 ہوگی کہ ہم ہاتھ بڑھائیں اور کھائیں۔ اور اس کام میں رزاق حقیقی کے فضل و کرم
 پر بھروسہ رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اثناء عمل میں ہاتھ شل ہو جائیں۔ یا ایسے حالات
 و اتفاقات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے سامنے رکھا ہوا کھانا ہمارا رزق نہ بن سکے۔
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ادب اللہ لعلہ لعلہ ان یطلبوا منه
 مقاصدہم بالاسباب الی سببہا
 لذلک واموہم بذلک ط
 (جامع السعادات ص ۵۳۴)
 کہ اپنے مقاصد کو ان اسباب کے ذریعہ سے
 طلب کریں اور اُس نے بندوں کو ایسا ہی
 کرنے کا حکم دیا ہے۔
 (جامع السعادات ص ۵۳۴)
 نظام و مقصد و عمل کے اعتبار سے اسلام کا نظام معیشت ایک قسم کا

مختل نظام اشتراکیت و مساوات ہے۔ اشتراکیت سے مراد زمانہ حاضرہ کا

نظام اشتراکیت کیونکہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس نظام کے بعض بنیادی نظریات

اگرچہ نظام اسلام سے ماخوذ ہیں مگر طریق کار میں بہت زیادہ اختلاف ہے چونکہ

اسلام کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ مخالف اسلام اشتراکیت سے اس کا التباس و

اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بہتر ہو گا کہ اسلامی نظام اخوت و مودائے

عدل و مساوات کا نظام ہے۔ جو سرمایہ داری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اور

ان تمام اسباب کا دشمن ہے جن کا انجام یہ ہو کہ مال و دولت مخصوص طبقوں میں

سمٹ کر محدود ہو جائے۔ عام بندگان خدا کے فقر و احتیاج ہو جائیں بغیر

افراد دولت و ثروت کے اندر لوٹتے رہیں۔ اور مسرفانہ تعیش پرستی میں زر و مال لٹا

ہوں۔ اور دوسرے خدا کے بندے نان شبینہ کے محتاج بن گئے بھوکے بے خانہ

پھرتے اور سامان عیشت کے لئے ترستے ہوں۔ ان عقائد سے بچنے کے لئے جو

امور ضروری تھے۔ ان کا مکمل بندوبست نظام اسلام کے پیش نظر ہے۔

د امر اول) خاصہ سرمایہ داری اور مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کا مذہب و موم خدا

جن اسباب سے پیدا ہوتا ہے ان کو ایک حدیث میں لکھا بیان فرمایا ہے۔

لا یجتمع المال الا بنحس خصال بنجل و مال کے جمع ہونے کا باعث بس پانچ فضیلتیں

شددید واصل طویل حسی ص ہو ا کرتی ہیں۔ سخت بخل۔ بے ارز و کمیں۔ حرص

غالب و قطیعتہ الرحم و ایثار غالب۔ قطع رحم یعنی حقوق اہل قرابت

الدنیا علی الآخرة۔ ربحکار ادا نہ کرنا۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔

نظام اسلامی نے ان تمام خاصہ خصال ہر انسان کو پاک رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

وہ جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و مال و

دولت میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور ابھرا

وہ بخل کرتے ہیں انہیں اس خیال خام میں

نہ رہنا چاہئے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوگا۔

بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس

د مال میں وہ لوگ بخل کرتے ہیں اسی کا

طلاق بنا کر عنقریب قیامت کے دن ان کے گناہ میں پینا دیا جائے گا۔

وہ جس نے بخل کیا اور بے نیا زو بے پروا

بنا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے

تنگی (و بے حالی) میں ڈال دیں گے۔ اور

جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے

کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

تم بخل کی فصلت سے بچو کیونکہ وہ اگلی

امتوں کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہے

اسی نے انہیں خون بہانے اور رحمہ منوں کو

برباد کرنے پر آمادہ کیا تھا۔

بخل کی مذمت لَا تَحْسِبَنَّ الْوَالِدَ

يَبْجُلُكَ إِنَّمَا اتَّقِ اللَّهَ مِنَ

تَقْوَاهُ هُوَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ دُونِ

شَيْءٍ تَهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا

يَبْجُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(آل عمران)

اِقَامَ مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْتَبَ وَكَذَّبَ

بِالْحَقِّ فَنُفِيسَ لِلنَّاسِ

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

(سورة الليل)

حدیث نبوی ہے۔

إِيَّاكُمْ وَالشَّيْخَ فَافْهَمْتُ

مَنْ كَانَ تَبْلَخَ حُلُمُهَا نَافِكُوا

دَمَاهُمْ دَلِيلُهَا مَحَارِمُهُمْ

(جامع السعادات)

نیز حضرت نے فرمایا۔

البخل شجرة يَنْبُتُ فِي النَّاسِ

بخل ایک درخت ہے جو دوزخ کی آتش

ولا یسلح الناس الا بخیل ط زمین میں آلتا ہے اور خیل ہی دوزخ کی آگ میں اگل گیا تھا
نیز آپ کا ارشاد ہے :-

ادوی الداع الخیل - و بدترین سرکش بھڑسی ہے ۔

الخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنة قریب
بخیل خدا سے دور ہے ان لوگوں سے دور
جنت سے دور ہے۔ دوزخ کی آگ

من الناس (جامع السوادات) سے قریب ہے ۔

طول الی کی مذمت اذک هم
یا کلو و یتمتعو و یتلہم
الامل فسوف یعلمون ط
انھیں دان کے حال پر چھوڑ دو کہ کھائیں
(پیسے) اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں
چین کر لیں اور ان کی آرزوئیں انھیں گرفتار

غفلت رکھیں عن قریب (دس کا انجام) انھیں معلوم ہو جائیگا ۔

حدیث نبوی ہے :-

ان اشد ما اخاف علیکم خصلتان
اتباع الهوی و طول الامل اما اتباع
الهوی فانه یعدل عن الحق و اما
طول الامل فانه یحب الدنیا -
و مجھے تم پر جن باتوں کا خوف ہے ان میں
دو خصلتیں سب سے زیادہ سخت ہیں ۔
خواہشوں کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوئیں
خواہشوں کی پیروی حتیٰ سے پھیرتی ہے

اور لمبی آرزوئیں محبت دنیا پیدا کرتی ہیں ۔

نیز حضرت عیسیٰ کی ایک دعا یہ ہے :-

اللھم انا اعوذ بک من دنیا تمنع
الاخرۃ و اعوذ بک من حیات
و اسے پروردگار میں پتھر عیسیٰ مانگتا ہوں ۔
اس دنیا سے جو آخرت کی سعادت میں رکاوٹ

تمنع خیر المہات و عوذ بک من
اصل يمنع خیر الاصل۔

(جامع السعادات ص ۱۹)

بنتی ہو۔ اور اس زندگی سے جو اچھی
موت مرنے سے مانع ہو اور اس سے
سے جو اچھے کاموں سے نہ روکتی ہو۔

اس دعا میں حضرت نے تین چیزوں سے اظہار نفرت فرمایا ہے۔ اور خدا سے پناہ
مانگی ہے۔ ایسی دنیا جو خیر آخرت مانع ہو۔ ایسی زندگی دنیا جو اچھی موت مرنے سے
روکے۔ ایسی لمبی آرزو میں جو حسن عمل و خوبی کردار سے مانع ہوں۔

حرص و طمع نہ کرو | لا تَمُدَّنَّ
عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَهُ أَزْوَاجًا
مِنْهُمْ سَاهُورَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

» (اسے پیچیدہ! باہم نے ان میں سے کچھ لوگوں
کو زندگی دنیا کی رونق کے سامان دے
ہیں تاکہ اس ذریعہ سے ہم ان کو آزمائیں
تم ان دستانوں کی طرف نظریں نہ بڑھاؤ

قطع رحم کی نیت صلہ رحمی نہ کرنا موجب لعنت خدا ہے

وَالَّذِينَ يَمْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يَصِلَ وَيَقْلِقُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ سَوَاءٌ
الضَّالِّينَ۔ (رعد)

صلہ رحمی کا تا کیدی حکم ۱۲۱
وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

» وہ لوگ جو خدا کے عہد کو اس کے مضبوط
کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن (باہمی نیت)
سے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں نظر
کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان
ہی لوگوں کے واسطے برا گھر (دوزخ) ہے
» اس خدا سے ڈرو جن کے ذریعہ سے
تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور

بِهِ وَالْأَسْرَ حَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
سَرِيبًا ط (منشاء)
قطع رحم (قرابتہ اردو کے حقوق کا پھندا
میں کوتاہی) کرنے سے بھی (دُرو) بیشک
ہذا تمہارا ننگراں ہے۔

حدیث نبویؐ ہے :-

ان ابغض الاعمال الى الله تعالى الشرك
بالله ثم قطيعة الرحم۔
وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند کام
شُرک ہے۔ اور اس کے بعد قطع رحم یعنی حقوق

(جامع السعادات ص ۳۳۳) قرابت کو عنایہ کرنا۔

قطع رحم باعث تجل نفا اور سلب نعمت | جناب امیرؒ نے ایک خطبہ میں فرمایا
اعوذ بالله من الذنوب التي تجلب القضاء اوس وقت ایک شخص نے اٹھ کر یوحیا
کیا ایسے بھی گناہ ہیں جو جلد فنا کر دیے جائیں! آپؐ نے فرمایا :-

نعم وتلك قطيعة الرحم ان اهل
البيت ليحنون ويتواسون دهم
فجرتا فيدرفهم الله عن رجل و
ان اهل بيت ليقفون وليقطع
لبعضهم بعضا فيحرمهم الله دهم
القيام۔
ہاں قطع رحم ایسا ہی گناہ ہے۔ بعض گھرانے
والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہم اتفاق
رکھتے ہیں۔ اولاد کے دوسرے کے ہم درو
رہتے ہیں تو باد جود اس کے کہ بدکار رہوں۔
خدا ان کو صلہ رحمی کی بدولت رزق عطا کرتا
ہے اور بعض گھرانے والے جو افتراق پسند

ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں تو خدا ان کو رزق

سے محروم کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ بدسیرکار رہوں۔

صلہ رحمی نہ کرنے سے مال متبریدوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے | نیز آپؐ نے فرمایا :-

اذا قطعوا الایمان جہلت الاموال وہ جب لوگ قرابت ازوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتے تو ان کے اموال نصیب فی ایدی الاشیاء -

اشرار بن جایا کرتے ہیں۔

اگر بدکار لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس ان کی مال و دینی یادتی ہوتی ہے

جناب امیر نے فرمایا -

ان اعجل الطاعت ثوابا لصلۃ الرحمۃ
وان القوم لیکونون بخاسرا فیتواصلون
فلتندوا الھم ویقرون -
(جامع السعادات)

خدا کی بزرگیوں میں جس کا ثواب سب سے زیادہ جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے اگر کسی قوم کے افراد بدکردار ہونے کے باوجود صلہ رحمی و حقوق قرابت کی نگہداشت

کرتے ہیں تو ان کے مال و دولت میں افزائش ہوتی ہے اور وہ عساکر ثروت

ہو جاتے ہیں۔

ان احادیث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ نظام اجتماعی کی جبر و نلاح کا مدار جذبہ صلہ رحمی پر ہے۔ نہ کہ ایمان و کفر پر۔ اگر کافروں میں بھی یہ جذبہ پایا جائے گا تو وہ خوش حالی اور مال و ثروت کے مالک ہو جائیں گے اور اگر اہل ایمان و تقویٰ اس جذبہ سے خالی ہوں گے تو ان کو معاشی تنگی و بد حالی کا سامنا ہوگا۔

در اہل نظام اجتماعی اور تمدن کی بہتری کا ذریعہ جذبہ تعاون و داد و بھائی ہے اور صلہ رحمی اسی جذبے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ جذبہ افراد انسان میں نہ ہو تو ان کو دنیاوی خوشحال اور وسعت مال و دولت بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اور جو دولت و ثروت قطع رحم کے ذریعہ سے جمع کی جائے گی اس کا انجام نہ صرف آخرت کی خرابی

بلکہ دیوی بتا ہی ہو گا۔

سرمایش اور دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا انجام۔ مذہم سرمایہ داری کے نتائج!

وَأَمْوَاسٌ طُغِيَ وَ أَثَرَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَإِنَّ الْحَيَاةَ هِيَ الْمَادِي
(نازمات)

”جو شخص حد سے نکل گیا اور اس نے دنیا
کا زندگی کو آخرت پر مقدم کیا تو دور
ہی اس کا ٹھکانا ہے۔“

”یہ لوگ دنیا کے جلد ملنے والے نفع
سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری
دن اور قیامت کو پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں
بلکہ تم زندگی دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ
آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔“

”جو شخص دنیا کی منفعت چاہتا ہے ہم اس کو
اس میں سے کچھ دیں گے مگر آخرت میں اس
کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔“

مذہم سرمایہ داری کے کرشمے اور اس کا انجام بد

وَأَمَّا كُلُّ هَٰؤُلَاءِ فَمِنْ أُمَّةٍ
الَّتِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُوا يَوْمَ
مَالَهُمْ أَخْلَدُوا۔ (ہمزہ)

”ہر عیب لگانے والے عیقل حور کا بتا ہی
ہے جو مال جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے
اسے یہ خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھیں
اور ہرگز نہیں۔ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے
اور نہ سیکھ کر کھانا کھلانے کی ایک دوسری

وَمَا تَكُونُ إِلَّا تَاكِفًا لِّمَا
وَيَكُونُ الْمَالُ حَبَابًا رَّغَبًا
سود ترغیب دیتے ہو اور میراث کے مال
دھال و حرام کچھ سمیٹ کر نکل جاتے ہو
اور مال کو بے حد عزیز رکھتے ہو

رَسْمًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ لَشَرِيفٌ وَإِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (ولعاریات)

وَمَا يَكُنَّ إِلَّا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ مَا أَعْنَى
عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ
مُّوَدَّةٌ فَظَلَمَةٌ ثُمَّ إِلَىٰ حَيْمٍ
صَلَوَةٌ ثُمَّ فِي سُلَيْسِيَّةٍ ذُرْعَاهَا

سَبْعُونَ ذُرْعًا عَافَا سُلُوكُهُ إِنَّهُ
كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَلَا
يَحْضُرُ عَمَلُهُ طَعَامِ الْمُسْكِينِ (الحاقہ)

خدا پر ایمان لاتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔

وَأَنَّهُ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ يَتَّبِعُونَ
يَهْدِي فِي الْحَبْلِ الَّذِي نَبَّأَ ط

عذاب میں گرفتار کرے۔

وَأَنَّهُ لَئِنْ دُرِّي وَأَلْمَنُ بَيْنَ أُولَىٰ

دوران میں چھوڑ دے اور ان

وَيَكْفُلُهَا قَلِيلًا رِثًا لَدَيْنَا أَشْكَالًا وَ

تفصلاً سے دالوں کو (میں اللہ سے سمجھ لوں گا)

جیسا کہ انھیں تھوڑی سی مہلت دید و ہمارے پاس (ان کے لئے) بیڑیاں ہیں اور جلا شواہد کے ساتھ

(۱۲۲) جب کوئی نظام معاشی مساوات و عدل کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا
اُن کے لئے یہ بھی لازم ہو گا کہ ضروریاتِ زندگی حدِ اعتدال پر رکھے۔ اور غیر ضروری
اشیاء کو لازمِ زندگی میں داخل کرنے سے باز رہنے کی ہدایت کرے۔ آج دورِ انقلاب
میں ہمارے سامنے زندگی کی مشکلات کا اس لئے بھی مجموعہ ہے کہ ہم نے بے ضرورت
اشیاء کو بھی ضروریاتِ زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ اور بیدل کا یہ شعر ہمارے
پیش نظر نہیں ہے۔

حرفِ قانع نیست بیدل ورنہ اسبابِ جہاں

انچہ ما در کار داریم اکثر سے در کار نیست

جو نظامِ معیشت اصولِ عدل و مساوات پر قائم کیا جائے گا اُس میں لباسِ بخل
مکن اور دیگر اسبابِ زندگی کی تحدید ضرور ہوگی۔ وہ ہر انسان سے بے جا تفریق
انفرادی راحت طلبی و عشرت پرستی۔ فضولِ زینت و خود آرائی۔ طفلانہ لہو و لعب
سے بچنے اور زندگی کے ساز و سامان کو حدِ اعتدال و دائرہ ضرورت و احتیاج
تک محدود رکھنے کا مطالبہ کرے گا۔ اسلامی نظامِ معیشت نے بھی اس مقصد
کے پیش نظر ”اصولِ قناعت“ اختیار کر کے کی ہدایت کی ہے۔ اور افرادِ عیش
پرستی دین پروری کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

اَللّٰهُمَّ يَكْفُضُوا وَيَجْعَلُوا
حَسْبُ يَلَا قُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي

و تو تم انھیں چھوڑ دو کہ بک بک
کرتے اور کھلتے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ

کافر اور کافر کا دن در غم ان کے ساتھ آجائے جس کا دن سے
وعدہ کیا گیا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کی زندگی
کا لطف پا رہے ہیں۔ اور اس طرح کھا
پیتے ہیں جیسے چار پائے کھائے (پینے)
(محکم)

ہیں اور (آخر کار) ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اصول قناعت ایسا کھانا و فضول المطعم وہ کھانے کے فضول تکلفات سے بچو۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔

ان کان ما یغنیہ یغنیہ فادنی
ما فیہما یغنیہ و ان کان ما
یکفیہ لا یغنیہ فکل ما فیہما
لا یغنیہ۔

اگر تمہیں بقدر کفایت چیزیں زیادہ سے
بے پروا کر سکتی ہیں تو دنیا کی کم سے کم
چیز تمہیں کافی ہو سکے گی۔ اور اگر وہ مقدار
جو تمہارے لئے کافی ہے تمہیں بے نیاز

نہیں کرتی تو دنیا کی ساری چیزیں بھی تمہاری ہوس پوری نہیں کر سکتیں۔

حریص را کہ کند نعمت در عالم سیر

ہمیشہ آتش سوزندہ آتشہا دار و

در امور دنیاوی است اشتراکیت کے اس نظریے سے مختلف نہیں ہے کہ ہر شخص
کو اس کی حاجت ہی کے مطابق دینا چاہئے۔ البتہ اس اصول پر عمل درآمد میں دونوں
کے راستہ جدا ہو جاتے ہیں۔ دینا چاہئے اور لینا مناسب ہے۔ یہیں جو فرق ہے
وہی دونوں کے طریق کار میں نظر آتا ہے۔ اشتراکیت جس نظریے پر قانونی

جبروت خدا اور تلوار کے زور سے علماء کو مکر ناجاہتی ہے اس پر نظام اسلامی
 رضا کارانہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور دراصل انسان کے اخلاقی جو ہر طرف اسی معیشت میں
 نکھر سکتے ہیں۔

صرف مال میں رعایت اصول اقتصاد و اعتدال جس طرح تحصیل دنیا میں۔

۱۔ اجمال فی الطلب کی طرف ہدایت کی گئی ہے اسی طرح ادزمرہ کے مصارف و مخارج
 میں بھی اصول اقتصاد و اعتدال پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس اصول کی اہمیت
 مندرجہ ذیل آیات و احادیث سے ظاہر ہے۔

(۱) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
 عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

۱۔ فرزندان آدم! اپر نماز کے وقت (آج) مجھے
 لباس سے بدن کی آرائش کیا کرو۔ اور کھاؤ
 پیو (مگر) فضول خرچی نہ کرو (کیونکہ خدا

(اعراف) فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

فضول خرچی کی ممانعت (۲)

۱۔ قرابت داروں اور محتاج اور مسافروں کو
 ان کا حق دید و اور فضول ہرگز خرچ نہ کیا کرو
 کیونکہ فضول خرچ کو شیطان کے
 بھائی ہیں اور شیطان اپنے پائے پائے والے کا
 بڑا کافر نعمت ہے۔

اور اگر تمہیں اپنے پروردگار کے فضل و
 کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہے (مجبوراً)
 ان دیباہوں سے غصہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے

وَالَّذِينَ ذَلَّلْنَاهُمْ لَهُمْ خُفْيَةً وَإِلَى الْمَسْكِينِ
 وَإِلَى السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُوا ثَنَاءَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ
 إِنَّ الْمُبْدِينَ سَيَرَأَوْنَ أَكْثَرَ الْخَوَافِ
 الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كُفْرًا هَٰذَا مَا تَحْرَأُونَ عَنْهُمْ
 أَتَيْتُكُمْ بِحُكْمٍ قَيْنٍ سَرِيٍّ وَتَدْرِبُ
 نَفْلَ لَهُمْ قَوْلًا مَيُوسِرًا وَلَا تَجْعَلْ

يَذَرُ مَقُولَهُ إِلَى عَدُوِّهِ وَلَا
تَسْطُرُهَا كُلَّ الْبَسْطِ تَقَعْدُ مَقُولًا
شَدِيدًا -

راہنما مجبور (ری) ادا کو سمجھا دیا اور اپنے
ہاتھ کو نہ اپنی گردن سے باندھ کر بہت تنگی
کرنے پر کسی کو کچھ بھی نہ دیا اور نہ بالکل کھول
کھینچا۔

کہ (سب کچھ دیکھ کر) آخر میں ملامت زدہ اور گرفتار حسرت ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔
(۳) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِ قَدًا
وَلَمْ يَتَّقُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
فُتْرًا مًّا - (فرقانہ)

اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول
خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی (بلکہ) ان کا خرچ
ان دونوں باتوں کے درمیان اوسط درجہ
کا ہوا کرتا ہے۔

(۴) كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَالْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ - (انعام)

جب یہ پھلے تو ان کا پھل کھاؤ۔ اور
ان چیزوں سے کھاؤ جسے دن خدا کا حق
رجوان میں ہے۔ اور اگر وہ اور بے جا
خرچ نہ کرے کیونکہ خدا فضول خرچی کو
والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسراف و اقتصاد کے حدود | حدیث بخاری میں ہے :-

(۵) مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَادٍ -

(۶) نَزَّ حَفَرٌ كَأَنَّ شَادِيَهُ -

مَنْ عَطَى مِنْ غَيْرِ حَقِّ فَقْدِ اسْرِفٍ

وَمَنْ مَنَعَ مِنْ حَقِّ فَقْدٍ قَدَرٍ

”اقتصاد“ اور ”اسراف“ کے

علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے :-

وہ جس نے ناحق دیا اس نے اسراف کیا۔
اور جس نے کوئی حق روکا اس نے تنگی کی۔

دقیقہ

(۷) عَنْ صَادِقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَتَرَى
 اللَّهُ اعْطَى مِنْ اعْطَى مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ
 مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مَنْ هُوَ أَنْ بِهِ عَلَيْهِ
 لَا وَلَكِنْ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ يَضَعُهُ
 عِنْدَ الرَّحْلِ وَدَالِغٌ وَجُورٌ لَهُمْ
 أَنْ يَأْكُلُوا قَصْدًا وَلِيْشَ بَرًا
 قَصْدًا أَوْ يَلْبِسُوا قَصْدًا وَلِيْشَ كَوَا
 قَصْدًا أَوْ يَبْرِكُوا قَصْدًا أَوْ يَبْرِكُوا
 بِمَا سَوَى ذَلِكَ عَلَى لِقَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَيَلْبِسُوا بِهِ شَعَثَهُمْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
 كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالًا وَلِيْشَ بَرًا
 حَلَالًا وَيَرْكَبُ حَلَالًا وَيَنْكَحُ
 حَلَالًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا
 ثُمَّ قَالَ وَلَا تَسْرِفُوا أَنْهَ لَا يَحِبُّ
 الْمُسْلِمُ فَنَ يَنْ أَتَرَى اللَّهُ الْكُفْرَ
 رَاجِلًا عَلَى مَالٍ خَوَّلَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ
 نَفْسًا بِعَشْرَةِ آلَافٍ دِينَارٍ هَمَّ
 بِحَرْبٍ فِيهِ سَبْعُونَ بَعْدَ بَعْدٍ
 دَرَاهِمًا الْحَمْدُ (تَفْسِيرُ صَافِي صَدَقَ)

”جناب صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا
 تمہارا یہ خیال ہے کہ خدا جسے نعمت دینا چاہتا
 ہے تو اس لئے دیتا ہے کہ اُس کی عزت اس
 کی نگاہ میں ہے۔ اور جسے نہیں دیتا تو
 اس وجہ سے کہ وہ اس کی نظر میں ذلیل
 ہے؟ ایسا نہیں ہے مال و دولت تو خدا
 کی ملکیت ہے وہ آدمیوں کے پاس
 بطور امانت رکھتا ہے اور اس کی اجازت
 دیتا ہے کہ اس سے اپنے لئے کھانے
 پینے پہننے کا سامان پیدا کریں۔ شکاری
 بیاہ کریں اور سواری کے جانور خریدیں۔
 مگر ان تمام باتوں میں اعتقاد و اعتدال کا
 لحاظ رکھیں۔ اور جو مال اس کے بعد
 بچ رہے اُس سے با ایمان محتاجوں کی
 مدد کریں۔ اور ان کی پریشان حالی رفع
 کریں۔ جس آدمی کا یہ طرز عمل ہوگا اُس کا
 کھانا پینا گھوڑے خریدنے۔ نکاح کرنا حلال
 ہوگا۔ اور اس کے ماوراء حرام ٹھہرے گا۔
 پھر حضرت نے فرمایا تم لوگ فضول خرچی

زیرِ د۔ خدا فضلِ خیر کرنے والا کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جس کو خدا نے اپنے مال کا امانت دار بنایا ہے اس پر یہ تفضل اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ گھوڑا بیس ہزار درہموں پر خریدے۔ حالانکہ اس کے واسطے بیس درہم قیمت کا گھوڑا کافی ہو سکتا ہے۔

(۸) نیز حضرتؑ نے فرمایا :-

انما الاسراف فيما اقلعت المال وضا
 اسراف "فقط ان باتوں میں ہوتا ہے جن سے مال فضول تلف ہوتا ہو اور بدن کے مفاد کے

بالبدن۔ (تفسیر صافی)

(۹) اسحاق بن عمار راوی ہیں :-

قلت لا يبعد الله يكون للمومن عشرة
 اقسمة قال نعم قلت عشر دن قال
 نعم قلت ثلاثون قال نعم ليس هذا
 من الاسراف انما الاسراف ان تجعل
 ثوب صونك ثوب بدنك۔

۱۱ میں نے حضرت ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا مومن دس قمیصیں رکھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے عرض کی کیا بیس قمیصیں بھی؟ فرمایا ہاں، پھر میں نے تیس قمیصوں کے لئے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں اس کا نام اسراف نہیں ہے اسرا

(تفسیر برہان)

یہ ہے کہ عزت کے خاص مواقع پر پہننے کے کپڑوں کو روزمرہ کا لباس بنا دے

زندگی کا سب سے کامیاب طریقہ | زندگی کے مسائل میں کتاب و سائلِ محنت ہی

اہم مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ سوال اس سے کم اہمیت نہیں رکھتا کہ اقتصاد کا نظریہ

زندگی کا کون سا معیار بہتر ہے؟ آیا نفعات دنیا سے جی بھر کر صوائفوں کی طرح حفا اٹھانا

چاہئے اور فلسفہ زندگی کا مسلک "زیستن برائے خوردن" قرار دے کر بنا چاہئے یا خدا

کے بے شمار عطیات و نعمات سے ہم تن بزار و دست کش ہو جانا چاہئے، آغاز مضمون میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ دونوں طریقے خلاف فطرت اور باعث فساد عالم ہیں۔ اور دونوں افراط و تفریط کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس کا انجام یہ ہے کہ تمدن اور معاشرت کی حالت ابتر ہو جائے۔ یا قدرت کے ذخیرے فطرت کے خزانے۔ خدا کی نعمتیں اور انسانی قوتیں یوں ہی بے کار و ضایع اور لاعا حاصل ہو جائیں۔ ان دونوں خلاف اعتدال طریقوں کے درمیان ایک اور طریقہ بھی ہے اور اس کا خلاصہ دو جملوں میں یہ ہے کہ ”دنیا کی لذتوں کا لطیف اٹھاؤ اور پھر نفس کی خواہشوں پر قابو رکھو۔“ اقتصادی اور معاشی نقطہ نظر سے یہی زندگی کامیاب سے زیادہ کامیاب اور قابل عمل طریقہ ہے۔ دنیا کی نعمات و لذات سے لطف اندوز ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں اور زندگی کے معاشی معیار کا مناسب درجہ تک بند ہونا غنا و فطرت ہے اور شکر نعمات الہیہ کا بہترین طریقہ بھی مناسب درجہ اقتصادی نظر سے یہ ہے کہ معیار زندگی کی بلندی، تن پروری و عیش پرستی و فضول عشرت طلبی کی حرکت چھوٹ کر زندگی کے دوسرے اعلیٰ مقاصد کو دل سے محو نہ کر دے۔ باعث فساد و اخلاق و خرابی صحت جسمانی نہ ہو۔ اور زندگی کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے حسب مراتب رفع ہونے میں خلل انداز نہ ہو۔

سورہ اعراف کی آیت منقولہ بالا میں جہاں اسراف سے رد کا گیا ہے وہاں اسراف کے ساتھ ہی بدون فاصلہ یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے مقصود مناسبت معیار زندگی کو پست کرنا نہیں ہے فرمایا ہے :-

لَا تُكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ يَسْرِفُونَ
الَّذِينَ آتَوْا مَالَهُمْ بِالْجَبَالِ الْوُثْقَىٰ
وَالطَّيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ

”اے پیغمبر! ان سے کہو کہ خدا نے زینت کے جو سامان اور کواڑے کی چٹائیں چھین لی ہیں
بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے والا کون ہے؟“

حاصل کلام ربانی یہ ہے کہ زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی یا گینہ چیزیں
خدا ہی کا عطیہ ہیں اور اس نے ان کو بندوں ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کو حرام
کرنے والا کون ہے؟ اسی سے تو ان کی خلقت کی عرض و غایت ختم ہو جاتی ہے اور
یہ طریقہ ان کی پیدائش کو حکمت و مصلحت سے خالی ٹھہراتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے
کہ خدا ان کو اپنے بندوں کے فائدہ کی عرض سے پیدا کرے۔ پھر ان کے جائز
استعمال سے منع فرمائے۔؟

زندگی کے اعلیٰ معیار کو پائدار و برقرار رکھنے ہی کے لئے خرچ میں اعتدال
و اقتصاد کا طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیز مقصود مشروع یہ بھی ہے کہ اتالیقی
فردوں کے لئے اس طرح کچھ مال پس ماند نہ بھی کیا جائے۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”لا خیر فی من لا یحب جمع المال۔“ (جو آدمی مال جمع کرنا پسند نہیں کرتا اس میں کوئی
خیر و خوبی نہیں ہے۔)

سرمایہ دارانہ ذہنیت کی تاریخ بہت قدیم ہے | سرمایہ دارانہ ذہنیت کی
تاریخ بہت قدیم ہے۔ ستر آں مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ سے عہد سے لے کر
زمانہ خاتم النبیین تک کتنے ہی انقلاب دنیا میں گزرے مگر اس ذہنیت اور اس کے فاسد
نتائج بکروغور سے مخروخ و مخوت۔ بقول حق سے نفرت، باطل سے رغبت میں کوئی تغیر نہ ہوا
طرحان نوحؑ بھی ان کو ہمیشہ کے لئے غرق کرنے سے عاجز رہ گیا۔

جن نفوس امارہ میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کی پرورش ہوتی ہے اُن کے نزدیک

انسانیت اور اُس کا کمال مادی اسباب ہی میں سمجھا جاتا ہے اُن کی غلط بین نگاہوں

میں انسان اور کامل انسان وہی ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس زر و جواہر کی کثرت،

مال و اسباب۔ حشم و خدم کی فراوانی۔ زخارف دنیوی و سامان معیشت کی افراط،

ہو۔ اُن کی پرداز تخیل مادیت کی فضا سے باہر نہیں ہو سکتی۔ وہ دولت و مال کے

خزان عامرہ۔ اطلس و زربفت کے بلبوسات فاخرہ۔ سرنگ عمارتوں اور پر

غذاؤں ہی کو معیار انسانیت اور معراج کمال انسانی سمجھتے ہیں۔ اور معیار شرافت

و مدار عزت اُن کے نزدیک انھیں مادی چیزوں میں منحصر ہوتا ہے۔ اس قسم کی

ذہنیت رکھنے والے اپنی منصب داروں اور انسانیت کے سچے نمائندوں۔ عالم

بشریت کے فمٹے مربیوں کی حقانیت۔ عیال اور خلوص تسلیم کرنے سے محض اس

بنامہ ساز کرتے تھے کہ اُن کے پاس مادی وسعت اور دنیوی دولت و ثروت کی فراوانی

نظر نہیں آتی۔ سونے کے کنگن موتیوں کے ہار اور بلبوسات فاخرہ سے آراستہ نہیں ہیں۔

اُن کی پیروی کرنے والے اُن پر ایمان لانے والے عزیز مزدور۔ مغلس و بے مایہ عوام

ہیں۔ جناب نوحؑ کی ناصحانہ تبلیغ سرمایہ دار طبقہ میں اسی لئے اثر رہی کہ آپ کے

ماننے والے اور اطاعت کرنے والے اُن کے نزدیک اراذل یعنی مزدور پیشہ عوام تھے۔

﴿قَالُوا اَنُؤْمِنُ بِكَ وَاتَّبَعُكَ﴾ تمہاری پیروی کرنے والے تو پست طبقہ
الاس ذلون۔

کے لوگ (مزدور و غیرہ) ہیں پھر ہم تم پر کیا ایمان

قوم نوحؑ کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو

نہیں اپنا ہی سا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور

﴿قَالَ الْمَلَاِئِیْنُ کُفْرًا﴾

مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاکَ اِلَّا بَشَرًا

مَنْ تَبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ
قَدْ آوَيْنَا بِأَدْنَىٰ الرَّاكِبِ
(سورہ ہود)

ہیں ہی نظر آتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہزاری قوم
کے بس چند رذیل لوگ ہیں (جو بغیر سوچے
سمجھے تمہارے ماننے والے بن گئے ہیں) ^{نظر میں} سرسری
ان کے قبول ایمان کی شرط یہ تھی کہ غریب طبقے کے لوگوں کو درپیش سے

شادیں۔ جس کا جواب یہ ملا۔

وَمَا أَنَا بِطَائِفٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (شعرا)

وہ میں تو ایمانداروں کو اپنی پانچ پاس سے نکالنے
والا نہیں۔ (ایمان لانے نہ لانے کا تمہیں

اختیار ہے) میں تو صرف (عذاب خدا سے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إِنِ اتَّخَذْتُمْنِي إِلَّا عَلَىٰ أَلْفٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا
بِطَائِفٍ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي خَشِيتُ
مَلَاقِدَ قَوْمٍ يَحْكُمُونَ لَكُم مَّا تَكُونُونَ
(ہود)

اے میری قوم! میں اس کے بدلے میں تم سے
مال نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو خدا ہی پر ہے
اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں
نکال نہیں سکتا۔ وہ یقیناً اپنے پروردگار سے
ملنے والے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم ہی

لوگ جہالت و نادانی میں مبتلا ہو گئے

جناب موسیٰ کی نبوت و رسالت تسلیم کرنے سے رد کرنے والی سرمایہ دارانہ

زمینیت ہی تھی۔ قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمِهِ قَالًا
يَا قَوْمِ الْبَيْتُ لِي مَلِكٍ مِّثْلَ مَا
هَذَا إِلَّا تَحَاكُمُنَّجْرِي مِّنْ تَحْتِي فَلَا
تَبْصُرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا

وہ فرعون نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا کہ اسے
میرا قوم! کیا یہ ملک میرا نہیں ہے؟ اور یہ
نہیں ہو میرے (شاہی محل سے) نیچے جہتی ہیں
تبصر و ن ا م انا خیر من هذا

الَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَلَا يَكَادُ يَتَّبِعُونَ فَلَوْلَا
الَّتِي عَلَيْهِمْ أَسْوَأَ مِنْ ذَهَبٍ
أَرْجَاءُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّبِينَ

(میری نہیں) کیا تم نہیں درکیتے ہو کہ
میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ذیل آدمی
ہے صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا اگر یہ

(سرخساف) خدا کا بھیجا پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے

کنگن کیوں نہ آمارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے؟

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”جناب موسیٰؑ و ہارونؑ علیہما السلام فرعون کے پاس آئے بالوں کا لباس
پہنے اور عصا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ انھوں نے فرعون سے وعدہ کیا
کہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس کا ملک باقی اور اعزاز برقرار رکھا جائے گا
فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ ان دونوں کی باتوں پر متعجب نہیں
ہوئے کہ یہ لوگ مجھ سے بقا ملک و عزت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ

خود ان کی فقیری و ذلت کی جو حالت ہے وہ تمہارے پیش نگاہ ہے
ان کو خدا کی طرف سے سونے کے کنگن کیوں نہیں ملے۔ فرعون نے یہ
بات اس وجہ سے کہی کہ سونے کی اور اس کے جمع کرنے کی عظمت اس کی
نگاہ میں تھی۔ اور لباس صوف کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔“

(ہنج البلاغم)

عہد ظالوت کے سرمایہ داروں کا قبول اطاعت سے انکار

عہد ظالوت کے سرمایہ داروں کو ان کی بادشاہی تسلیم کرنے سے اسی بنا پر انکار
تھا کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی۔

اَنَّا يَكُونُ لَكَ الْمُلْكُ وَلَعَلَّكَ تَكُونُ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ

وہ لوگ کہنے لگے کہ اُس کی حکومت ہم
پر کیونکر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مالی فراوانی

اس کو نصیب نہیں ہے۔

ہر پیمبر کی نبوت ماننے سے اُسکے زمانہ کے امیروں نے انکار کیا

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَذِيرًا
اَلَا قَالُ مُتَرَفِعُوهُمَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ
بِهِ كَاْفِرُونَ۔ وَقَالُوا كُنْ اَكْثَرُ
اُمَمًا لَا وَاَدْلَا دَاوَمَا تَحْنُ
مُعَذِّبِينَ ط (سبا)

”ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا (پیغمبر)
بھیجا تو وہاں سے بڑے خوشحال لوگوں نے
یہ کہا کہ ہم تو ان احکام کے بھی ماننے
والے نہیں جنہیں دے کر تم بھیجے گئے ہو
اور انھوں نے یہ کہا کہ ہم تو مال داروں

میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم عذاب میں ڈالے جانے والے نہیں“

عہد رسالت کے سرمایہ داروں اور سرداروں کی پر غرور ذہنیت

حضرت رسالت کے عہد میں یہ فاسد دجاہلانہ ذہنیت کمال عروج پر پہنچی
ہوئی تھی۔ ایک طرف تو ساری قوم میں نسلی و طبقاتی منافرت و منافرت کا ماحول عام
تھا۔ دوسری طرف اس مفلس و مفلکت زدہ قوم میں جن لوگوں کو سرداری و سرمایہ داری
نصیب تھی ان کے سر پر غرور و تکبر و نفرت و نفرت کے آسمان ہنرمند سے بھی بلند
ہو رہے تھے۔

عَلَيْكَ وَتَوَكَّلْ اِنَّ جَاوِدًا اَلَا عَمَلِي ط
وَمَا يَدَّبُّ عَلَيْهِ لَعَلَّ يَدَّكَ اَدْنٰى
فَتَنْفَعَهُ الَّذِي كَسٰى ط

”وہ مالدارم اتنی بات پر چین بر چین ہو گیا
اور روگرداں ہو گیا کہ اس کو پاس ایک
مرد نبی آگیا۔ تم کو کیا معلوم شاید وہ

پاکیزگی حاصل کرنا یا نصیحت سُنتا۔ اور وہ اس کے لئے سو مند ہوتی۔
نیز ارشاد خداوندی ہے:-

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعَةِ
وَهُمْ قَلِيلًا۔

”اور مجھے ان دولت مند جھٹلانے والوں سے
بچھ لینیے۔ اور ان کو تھوڑی بہت رہے۔“

عزت و افلاس کی ماری عوام سوسائٹی بھی اپنی ذلت و حقارت کی بنا پر مال و دولت
ہی کو وجہ شرافت و عزت سمجھنے لگی۔ اسی لئے کہتی تھی۔

لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولٍ
مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ۔

”آخر یہ قرآن دونوں بستیوں (مکہ و طائف)
کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔“

نظام اسلام نے ہزاروں برس کی قائم شدہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مفاسد
سے دنیا کو بچانے کی سب سے زیادہ موثر تدبیر کی طرف دیرانہ قدم بڑھایا۔ اور مال
(دولت) استغناء و سرمایہ داری کو معیار عزت و شرافت نہیں رکھا اور اعلان عام
کر دیا کہ زرد جواہر کے خزانے اُس کی نظریں بحیثیت معیار عزت و شرف درجہ اعتبار
سے ساقط ہیں۔ تمام بنی آدم اصل خلقت میں برابر ہیں:-

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ ط

”خدا نے تم سب کو ایک ہی شخص (آدم) سے
پیدا کیا۔“

النَّاسُ مِنْ جُمَّةٍ التَّمَالُكُفَاءُ

الوهم آدم والام حواء ع

”عز و شرف و کرامت کا مدار ایمان۔ اچھے اعمال اور پیر نگاری ہے۔“

(۱) لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلسَّوْلِیِّہِ
”عزت تو خدا اور رسول اور ائمہ اور اولیاء کے لئے ہے۔“

ہی کے لئے ہے۔

وَلِلّٰهِ مِثْرُ الْوِزْنِ

(۱۲) اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ تم میں سب سے زیادہ باکرامت دیا ہو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

(۱۳) حدیث قدسی میں ہے:-

لَيْسَ الشَّرِيفُ اِلَّا مَنِ شَرَفَتْهُ شَرَفُ وَالاَلْبَسَ دِهِي شَخْصٍ هِيَ جِسْمِي مِرْكِي طاعنی۔

بندگی نے شرف بخشا ہو۔

(۱۴) اَمْسِلُوْنَ اِخْوَةَ تَسْكَافُوْ د مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور دماء هم۔ ان کے خون کی قیمت برابر ہے۔

زبان اور وطن کو انسانی شرافت و کرامت میں دخل نہیں۔ جناب رسالت و جہ شرافت و مدار کرامت تقویٰ ہے۔

(۱۵) اِيْهَا النَّاسُ اِنَّ الْحَرْبِيَّةَ لَيْسَتْ ر لوگو! عربیہ کا مدار باپ نہیں ہے۔ جو باب والی و انما هو لسان ناطق وسیلہ پیدائش ہوتا ہے۔ یہ تو ایک زبان ہے جو بولی جاتی ہے۔ جو شخص یہ زبان بولتا ہے وہی عربی ہے۔ (لہذا عربی قومیت کا مدار زبان عربی نہیں ہے) تم عرب آدم کے بیٹے ہو۔ اور آدم کی اصل خاک ہے۔ تم میں زیادہ کرامت و عزت والا

وہ آدمی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ (کار جلد ۱۵)

نیز آنحضرت کا یہ ارشاد اس باب میں اسلام کے اصول و نظریات کو اردو وضع کرتا

لا حِسْبَ الْقَشِي وَلَا عِيَالِي لَا يُوَافِقُ وَلَا كَسَامُ إِلَّا بِتَقْوَى وَلَا عَمَلٍ إِلَّا بِبِلِيَّةِ

ولا عبادة الا بحقه، "کسی مرد قریش اور عربی کے واسطے شرف و عزت نہیں مگر
تواضع کی وجہ سے اور کرامت نہیں ہے مگر تقویٰ کی بدولت۔ اور مدار علیٰ سببیت
ہے اور عبادت بس وہی عبادت ہے جو علم و فہم سے ہو۔" (بخاری جلد ۱۵)

اس اصول سادات کی بنا پر اسلامی قوانین کی نظر میں سلطان اور خاک و بربدوں
بکثیت انسانیت برابر ہیں۔ دونوں کے خون کا درجہ سادسی ہے۔ سلطنت و حکومت
کے جاہ و جلال اور ذخائر و مال سے کسی بادشاہ کو ایک غریب مزدور پر قدر و قیمت
میں امتیاز و تفوق حاصل نہیں ہوتا۔

مفسرین اور غریبوں کی اخلاقی حالت بلند رکھنے والے ہدایات!
غریب دے مایہ عوام کی ذہنیت اور اخلاقی حالت کو بلند کرنے کے لئے یہ ہدایات
دئے گئے۔

(۱) حدیث نبوی میں ہے :-

من اکرم الغنی نعتاه سمی فی
العبادات عند اللہ وعد والا بنیاء
ولا یستجاب له دعوة ولا یقضی
له حاجة

اور نہ اس کی دعا بارگاہ خدا میں قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت رد ہوتی ہے۔
(۲) نیز آنحضرت کا ارشاد ہے :-

لعن اللہ من اکرم الغنی نعتاه
ولا یفعل ذلك الا منافق۔ مال و دولت کی وجہ تعظیم کرتا ہے اور یہ کام تو منافق ہی کرتا ہے۔

(۱۳) جناب امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے :-

ما احسن ثواب الغنی للفقير " مالدار کا فقیر سے جھک کر ملنا ثواب

ساعية في ثواب الله - احسن منه خدا کی رعیت میں بہت خوب ہے اور

تیب الفقير على الغني ثقة بالله تیرا فقیر علی الغنی ثقتہ باللہ

و تو کلا علیہ :- خدا کے بھر دسہ پر فقیر کا غنی کے سامنے

و تو کلا علیہ :- ہو و داری دکھانا اُس سے خوب تر ہے

(۱۴) ارشاد نبویؐ ہے :-

من عظم صاحب دنیا و احبه جو شخص کسی صاحب دنیا کی تعظیم اور

بطبع دنیاہ سخطا للہ علیہ اُس سے محبت اُس کی دنیا کی لالچ میں

کوتا ہے خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے

(۱۵) مردی ہے :- سال اینا للہ حضرت رسالتؐ سے کسی نے پوچھا کہ

نقال عند الملك قلوبهم خدا کہاں ہے تو فرمایا ان لوگوں کے

پاس جو شکستہ دل ہیں

ارشاد علوی - عوام کی رضا مندی خواص کی خوشنودی پر مقدم ہے

جناب امیر المومنین علیہ السلام کا مفصل فرمان مالک اشتر کے نام بیچ ابلاغہ

میں منقول ہے - اس کے چند اقتباسات مناسب مقام یہ ہیں :-

(۱) ان سخط العامة یجحف برضی " عوام کی ناراضی خواص کی رضا مندی

الخاصة وان سخط الخاصة کو بے اثر بنا دیتی ہے - اور عوام کی

یغتفر مع رضا العامة - رضا مندی سے ساتھ خواص کی ناراضی

ناقابل التفتات ہوتی ہے -

گزشتہ زمانوں کا ذکر نہیں ہے آج بھی دنیا میں جہاں نظام سرمایہ داری چل رہا ہے وہاں کے ارباب حکومت کی نگاہیں سرمایہ داروں ہی کی رعنا جوتی پر لگی رہتی ہیں۔ رضامندی عوام کی اکھنیں پر داہنیں ہوتی۔ کیونکہ دولت مند اور مالدار طبقے ہی کا اثر ان پر غالب ہوتا ہے۔ اس کا انجام بد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عزیز دے چارہ عوام بیدار ہو چکے ہیں۔ احساس خودی ان کے دلوں میں تڑپنے لگا ہے۔ قوت ضبط و نظم کی بھی کمی نہیں ہے۔ سرمایہ داری کے خلاف منظم صف آرائی ہو رہی ہے۔ اور طرفین کی اس کشمکش کی بدولت رفتہ رفتہ دنیا امن و سکون کی نعمت سے محروم ہوتی جاتی ہے۔ اگر حکومتیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اس حکمت عملی پر چلتیں تو سرمایہ داری دے مانگی کی موجودہ کشمکش امن سوز عالم نہ بن سکتی۔

(۱۲) انما عماد الدین و جماع المسلمین
والعدۃ للاعداء العامۃ من الامۃ
فلیکن صفو و لہم و میلہ معہم۔
مذ وہ فقط عوام اس ہی ہیں جو دین کے
ستون اور نظام مسلمین کا دار و مدار ہیں
ہیں اور دشمنوں کے مقابلہ میں فوج کا
کام دیتے ہیں۔ لہذا تمہارا جہان خاطر اور میل قلب صرف اکھنیں کی طرف ہونا چاہئے۔

رہنمایان اسلام کہنے خدا کے مخصوص احکام
و ہدایات، سادہ و سادہ طرز زندگی اختیار
کریں۔ ثابانہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں

ربانیہ کے نمائندوں کو یہ ہدایت
دیا گیا ہے کہ سادہ سے سادہ طرز زندگی اختیار کریں۔ معیار معشرہ

ادنیٰ ان انوں کے برابر بلکہ اُن سے بھی کمتر رکھیں۔ نہ امیرانہ جاہ و جلال ہو۔ نہ سرکاری دارانہ
تمکنت، نہ شاہانہ شان و شوکت، نہ حکمانہ درگاہانہ طرز زندگی۔ بلکہ وہ مسکین ہوں
اور مسکینوں کے ساتھ بے تکلف بیٹھنے والے اور سیرت نبویہؐ مسکین جالس
مسکینا پر چلنے والے۔“

آداب شاہانہ کی ممانعت | حضرت ابو ذرؓ ناقل ہیں :-

سأنت سليمان وبلا لا يقبلان الى
ابني اذا انكب سليمان على قدم رسول
الله يقبلها مني من النبي عن ذلك
ثم قال له يا سليمان لا تصنع لي ما
تصنع ابن عاصم يملوكها انا عبد من
عبيد الله اكل مما ياكل العبد

و میں نے دیکھا کہ سلمان و بلال خدمت نبویؐ
میں حاضر ہوئے۔ سلمان جھکے اور قدم مبارک
چومنے لگے۔ اس پر حضرتؓ نے انہیں زجر
فرمایا اور کہا کہ اے سلمان میرے لئے
اس قسم کے تعظیمی برتاؤ نہ کیا کرو۔ جیسے ابن عاصم

واقعہ کا یقیناً اس عید - (بخاری جلد ۱۶)

خدا کے بندہ دل میں سے ایک بندہ ہوں۔ غلاموں کی غذا میری غذا ہے اور
غلاموں ہی کی طرح سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔“

آنحضرتؐ کے سیر و آداب کے ذیل میں مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا :-

حسن لا اذعفن حتى الملمات الاكل على
الحضين مع العبيد وسكوبى الحمار
موكفا وحلبى الغنم بيدى وليس الصوف

”میں پانچ باتوں کو مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا
غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ اور غنم
اپنے ہاتھ سے دھنا۔ بالوں کے پرے ہٹانا۔“

بچوں کو سلام کرنا تاکہ یہ بات میرے عدم سنت پر
والسليم على الصبيان لكون سنة منى
(بخاری جلد ۶)

جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان الله جعلني اما ماً مخلقه در خداوند عالم نے مجھے خلق کا امام بنایا ہے

فرض علی التقدير فی نفسی و مطعی
و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس
کی نیت ہی الفقیر و فقیر و لا یطعی
الغنی بغناه - (اصول کافی)

تو مجھ پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ اپنے ذاتی
آسائش اور کھانے پینے - پہننے میں اتنی
تنگی کروں کہ طرز زندگی غریبوں کی طرح
ہو جائے۔ تاکہ فقراء و مبرک فقیرانہ طرز زندگی

کی پیروی کریں۔ اور اغنیاء اپنی مالداری کے بل بوتے پر سرکش نہ بن سکیں۔
علامہ مجلسی نے اس کلام امام کی شرح میں فرمایا ہے :-

”حاصل یہ کہ محتاج جب اپنے امام کو دیکھیں گے کہ ادنیٰ درجہ کی معیشت
پر راضی ہیں تو وہ بھی اپنی فقیری و مفلسی پر رضامند ہو جائے گا۔ اسی طرح
سرمایہ دار جب ان کو فقیرانہ طرز زندگی میں دیکھے گا تو اس کی سرمایہ داری
اس کو سرکشی پر اکل نہ کر سکے گی۔ اور وہ یہ جانے لگا کہ اگر مالداری میں کوئی
خیر و خوبی ہوتی تو امام اس کے لئے ادنیٰ ہوتے اور اس خیر و خوبی کو نہ چھوڑتے۔“

حکومت الہیہ کے نمایندوں کے مخصوص خرائض :-
ایک طویل روایت میں ہے :-

نقال عاصم یا امیر المومنین فعلی
ما اقتضت فی مطعنی علی
الحشوبۃ و فی صلب علی الحشوبۃ
نقال و یحک ان الله عن و جلی
نقض علی الائمة العدل

”عاصم نے عرض کی اے امیر المومنین! ابھر کس
وجہ سے آپ نے بے فزہ کھانے اور سوا
بکڑوں پر اکتفا کی ہے؟ تو فرمایا کہ خدا
نے ائمہ عدل کا یہ فریضہ قرار دیا ہے کہ

ان بقدر دال انفسهم لضعفة انما
کیلا یبتغ بالفقیر فطرک

طریقہ زندگی کو ضعیف الحال غریبوں کے
برابر رکھیں تاکہ فقیروں کو ان فقر ہلاک نہ ہو

علامہ مجلسی اس کلام امام کی شرح میں فرماتے ہیں :-

۱- یجب علی الامام العادل ان یشبه
نفسه فی لباسه وطعامه بضعفه
الناس کیلا یحکک الفقر کم صفت
الناس فانهم اذا ساءوا اصابهم
بئس الهیئة وذلک المطعم
کان ادعی لهم الی سلوان لذات
الدنیا والصبر عن شهواتها -
بر آن کے لئے وجہ تسلی بنیے گی۔

” یعنی امام عادل پر واجب ہے کہ اپنے نفس
کو لباس و غذا میں ضعیف الحال غریبوں
کے شاہرہ بنائے تاکہ اہل فقر ہلاک نہ ہوں
جبکہ وہ دیکھیں گے کہ اوفی کے امام
انھیں کی ہیئت و صورت میں رہتے
اور انھیں کے ایسے کھانے کھاتے
ہیں تو یہ بات لذات دنیا سے محرومی
اور نقصانی خواہشوں پر نصبر کرنے

کا داعی اور ذریعہ ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ

حاکم بصرہ کے نام جناب امیر کا ایک پُر زور فرمان
اور ایک لوار کی دعوت قبول کرنے پر ملائت ختم نمائی

السلام نے حاکم بصرہ عثمان
بن حنیف کو تحریر فرمایا :-

یا ابن حنیف فقد بلغت ان شجلا
من فتية اهل البصرة دعاء
الی ما دبة ناساعت الیہا
تستطاب لك الالوان وتنقل

” اے ابن حنیف ! مجھے خبر ملی ہے کہ
کے حوصلہ مندوں نے مجھیں ایک دعوت
میں بلایا اور تم جھٹ پٹ وہاں پہنچ
گئے۔ طرح طرح سے تفسیر کھانے کھاتے

البک الجفان وما ظننت انک

تجیب ال طعام نوم عائلہم

مخفوا وغنیہم صل عوا۔

سلسلے چنے جاتے تھے اور پیپے

تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے

مجھے تو یہ خیال نہ تھا کہ تم اس قوم کی دوست

قبول کر لو گے جن کے محتاجوں کو دسترخوان سے دور نکال دیا جاتا ہے،

اغنیاء کی ضیافت کا جاتی ہے۔

میر کے لئے سیر ہو کر سونا مناسب نہیں جبکہ ملک بچو پیٹ اور چلتے کلچر موجود ہیں

اسی فرمان کا آخری حصہ یہ ہے۔

اگر چاہتا تو میں بھی شہر مصفیٰ اور گندم بھلی

اور جامعہ ہائے کشمیر کی طرف روانہ یا سکتا

تھا۔ لیکن اسوں کا مقام ہو گا کہ میر سی

خواہش نفس جو پر غالب آجائے۔ اور

جس جیسے عمدہ کھانے پر نہ کرنے کی

طرف کھینچے جاتے۔ در انکھائیکہ حجاز

و یامر میں رہنے عزیز لوگ سو جو رہوں

جہ کو ایک روٹی کی بھی آس نہ ہو۔ اور

وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ پیٹ بھرنا کسے

کہتے ہیں۔ کیا اس پیٹ بھر کر چین سے

سو رہیں جبکہ بھوکے پیٹ اور چلتے چکے

و لو شئت لا تہتدیت الطریق

الی مصفیٰ ہذا العسل لباب ہذا

تعم و تسایح ہذا الف و لکن عیشتا

ن یلبس ہدا عی و یقونی حشی

و یخیر الاطعمہ و لعل بالبحار

و الیامہ من لا طمع لہ فی الفیض

و اھل لہ بالشعب اذ ابیت مدبانا

و لی بطون غزلی و اکباد حری

و کون کما قال القائل و حسبنا

و ان تبیت ببطنہ و حو لک

و اھل لہ فی الفیض و لکن عیشتا

بأن يقال امير المؤمنين ولا
اشاءكم في صكارة الدهر او اكون
اسودا لهد في حبشوبة العيش -

(رجح البلاغة)

میرے پاس موجود ہوں؟ کیا میں رویا
بن جاؤں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔ "یہی
پیارا ہمارا سطلے کافی ہے کہ تم بیٹ بھر سے
راتوں کی سوئے۔ ورنہ ان حالیکہ تمہارے گرد

پیش ایسے جگہ موجود ہوں جو ایک ایک
کیا میں اپنے نفس کے لئے بس اسی بات پر قناعت کروں کہ لوگ مجھے "امیر المؤمنین"
کہیں۔ اور زبانی کی سختیوں میں اُن کا فخر یک حال اور زندگی کی بے نگرانی میں ان
کے لئے لائق پیر و پیشتوانہ بنوں۔"

حضرت امیر نے زمانہ خلافت میں نہ گھر بنوایا نہ کسی کو کوئی جاگیر دی۔

کان فی زمانہ خلافتہ الظاہرۃ
خمس سنین و فی خبر الاثلاثۃ اشھار
وفی ہذک المدة ما وضع واجباً
علی اجراء ولا لبنۃ علی لبنۃ ولا
اقطع قطیعة وکان قد سرق
حبنتہ عند الحیاط وورفع فیھا
سبعین سائقة حتی قال واللہ
انی استخس من سائقاتھا ان یرفعھا
مرة اخرى -

حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کا زمانہ
خلافت ظاہر کا پانچ سال یا بعض روایات
کا بنا پر اس سے بھی تین ماہینہ کم۔ مگر اس
میں آپ نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی
کوئی جاگیر عطا کی۔ درزی سے اپنے جوتے
بیوند سلواتے تھے۔ اور ستر بیوند اس میں
ہو چکے تھے تب خود ضربا کہ مجھ درزی
اب یہ کہہ شروع کرتے کہ ابھی اور بیوند
لگائے۔"

حضرت امیر المومنینؑ کا سادہ سادہ طرز زندگی | حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا۔

کان علیؑ یا کل اكلة العبد و
 مجلس جلسته العبد و یا کل
 عنی الحفیض و ینام علی الحفیض
 و کان یحطب و یسقی و یکین
 (نالی الاخبار)

حضرت علیؑ اکل اکلہ العبد و
 مجلس جلسۃ العبد و یا کل
 عنی الحفیض و ینام علی الحفیض
 و کان یحطب و یسقی و یکین
 (نالی الاخبار)

شاہانہ تعظیم و اجلال کی شدید ترین مخالفت
 زلت پسندی کی زہدیت غلامانہ رسوم کا سد باب

بیچ السبلاغہ میں منقول
 ہے :-

(قال وقد رقیہ عند میسرہ
 الی اشام و ہاقین الانبا س
 نترجلوا الہ و انبتہ و ابین یدہ)
 ماہذ الذی صنعتموہ لا فقا لوا
 خلق منا لعظم بہ امر انما فقال
 واللہ ینتفع بہ امرکم و انکم
 تنفون علی انفسکم فی دنیا کم
 تنفون بہ فی آخرتکم و ما
 من المشفقة و راہا العقاب

اشام و ہاقین انبار کے کچھ زمیندار آ کر
 ملے، جب سامنے آئے تو تعظیم کے لئے
 سراریوں سے اتر کر پیدل جلو میں دوڑتے
 ہوئے چلے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہؓ نے پوچھا
 کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ کیوں یا پیادہ اس طرح
 چلے گئے؟ انھوں نے عرض کیا ہماری
 خصلت یہی ہے ہم اپنے امراء کی
 اسی طرح سے تعظیم کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر
 حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ تمہاری اسی حرکت سے

و اسراج الدعة معها الامان من
تمتارے امیر زل کو فائدہ نہیں پہنچتا۔
اور تم اس عادت کی وجہ سے دنیا میں اپنی
الناس۔

جانوں کو ناحق تکلیف میں ڈالے ہو۔ اور آخرت میں بد نصیب قرار پائے
ہو۔ اور وہ مشقت جسمانی کتنی نقصان دہ ہے جس کا انجام عذاب آخرت
ہو۔ اور وہ بدنی راحت کتنی سودمند ہے۔ جس کے ساتھ دوزخ کی آگ
سے بھی امان نصیب ہو۔

نثار صلیٰ علیہ وسلم ابلاغ علامہ ابن الحدید اور علامہ ابن میثم نے اس کلام کی
شرح میں فرمایا ہے کہ مقصود کلام جناب امیر اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ غیر خدا کے سامنے
جھکنا اور خضوع کرنا معصیت ہے۔ غیر خدا کی ایسی تعظیم جو صرف سزاوار خدا ہو جائے۔

اسلامی تعلیمات کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے
حضرت رسالت کی چند پیشگوئیاں جو واقع ہو چکی ہیں
حکومت اور عامۃ الناس کی نظروں میں زرد مال

کامیاب عزت و شرافت ہونا ہی دولت طلبی و جمع مال و متاع کی ہوس پیدا کرتا ہے
اور مستحق اعزاز و اکرام ہونے کی خواہش ہی ذخائر دولت خراہم کرنے کی ترغیب
دیتی ہے۔ جب یہ بات نہ رہی تو حب مال و متاع کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔
اسلام کا یہ نظریہ دنیا میں قائم رہ جاتا اور اس کے مال و متاع کی قدر و قیمت
افراد انسانی کا نگاہ میں گھٹانے کی اس عملی تدبیر کا خود مسلمانوں ہی کی طرف سے
رد عمل نہ ہو جاتا تو ہر مایہ داری کی فاسد ذمہ داری اور اس کے برے ثمرات
دنیا کی تمام سے خاتمہ ہو جاتا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بدلے ہوئے

حضرت رسالت پناہ کی ان اخبار غیب کے اک اک حرف کی سچائی بہت جلد ظاہر
کر دی۔ اور عالم اسلامی اسی بلا میں گرفتار ہو گیا جس سے نجات دلانا اسلام کا سب
سے بڑا مقصد تھا۔

(۱) عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال "و مروی ہے کہ آنحضرت نے صحابہ سے فرمایا
اذا فتحت علیکم فارس و المروم ای قوم انتم۔ قال عبد الرحمن
بن عوف نکون کما امونا اللہ قال رسول اللہ او غیر ذلک تتنا
فسون ثم تنحاسدون ثم تتدابرون
تتداہرون ثم تتباغضون
ادخوددک ثم تنطلقون فی
مساکین المهاجرین فتجعلون
لبعضہم علی سراقاب بعض۔
(مسلم کتاب الزہد)
چلو گے اور بعض کو بعض کی گردن پر سوار کر دو گے۔"
حدیث کے آخری جملے "ثم تنطلقون" الم کے متعلق حاشیہ سن ابن ماجہ
۲۹۷ میں ہے۔

لا یکفیک ہذا الصفات حتی
تاخذون حقوق مساکین
"انہیں صفوں پر اکتفا نہ ہوگی۔ بلکہ
یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ مسکین

و اسما بح الدعة معها الامان من
تمتارے امیر ذل کو فائدہ نہیں پہنچتا۔
اور تم اس عادت کی وجہ سے دنیا میں اپنی
الناس -

جانوں کو ناخن تکلیف میں ڈالے ہو۔ اور آخرت میں بد نصیب قرار پائے
ہو۔ اور وہ مشقت جسمانی کتنی نقصان دہ ہے جس کا انجام عذاب آخرت
ہو۔ اور وہ بدنی راحت کتنی سودمند ہے۔ جس کے ساتھ دوزخ کی آگ
سے بھی امان نصیب ہو۔

شارحین پنج البلاغہ علامہ ابن الحدید اور علامہ ابن میثم نے اس کلام کی
شرح میں فرمایا ہے کہ مقصود کلام جناب امیر اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ غیر خدا کے سامنے
جھکنا اور خضوع کرنا معصیت ہے۔ غیر خدا کی ایسی تعظیم جو صرف سزاوار خدا ہو جائز نہیں

اسلامی تعلیمات کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے
حضرت رسالت کی چند پیشگوئیاں واقع ہو چکی ہیں

حکومت اور عامۃ الناس کی نظروں میں زرد مال
کامیاب عزت و شرافت ہونا ہی دولت طلبی و جمع مال و متاع کی ہوس پیدا کرتا ہے
اور مستحق اعزاز و اکرام ہونے کی خواہش ہی ذلت و دولت فراہم کرنے کی ترغیب
دیتی ہے۔ جب یہ بات نہ رہی تو صلب مال و متاع کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔
اسلام کا یہ نظریہ دنیا میں قائم رہ جاتا اور اس کے مال و متاع کی قدر و قیمت
افراد انسانی کا نگاہ میں گھٹانے کی اس عملی تدبیر کا خود مسلمانوں ہی کی طرف سے
رد عمل نہ ہو جاتا تو سرمایہ داری کی فاسد زمینیت اور اس کے برے ثمرات
دنیا کی عالم سے خاتمہ ہو جاتا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بدلے ہوئے

فَذَانَا كَنْزٌ لِّكُمْ لَا تَنْفِكُوا فَنَّا وَتَوَلَّوْا
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (توبہ)

پھر اُس سے اُن کی پیشانی۔ چلوؤں،
پٹھوں پر داغ لگائے جائیں گے (اور
اُن سے کہا جائیگا) یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا۔
(اب) اپنے جسے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔

ضرورت سے زیادہ زر و مال تمہیں اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس خزانے جمع کر رکھو

حدیث میں ہے:-

انما اعطاكم الله هذه الفصول
من الاموال لتوجهوها حيث
وجهها الله تعالى ولم يعطكم
لتكنزوها۔

خدا نے یہ ضرورت سے زیادہ مال تمہیں
اس لئے عطا کیا ہے کہ اُسے (ادھر) صرف
کر دو جہر خدا نے حکم دیا ہے۔ اس لئے
نہیں دیا ہے کہ اوس کے خزانے جمع کر رکھو۔

(تفسیر صافی ص ۲۲۶)

اُس نے محض اس زبانی تہدید اور اخروی نجات کی خرابی سے تحذیف ہی پر
اکتفا نہیں کی ہے بلکہ اس بری عادت کے انکسار کے لئے ایک عملی قدم یہ بھی اٹھایا
ہے کہ سونے چاندی کے سکوں کے ہر اُس ذخیرہ پر زکوٰۃ واجب کر دی جو سال بھر
ایک جگہ بند پڑا رہے۔ کسی کاروبار میں نہ لگایا جائے۔

اسلام کے اس قافلہ کی مصلحت، و عزت ظاہر ہے۔ ایک صرف ذخیرہ اخرو
کی خرابیوں سے بچانا مقصود ہے۔ دوسری طرف کاروبار کی ترقی کے طریقوں کو فروغ
دینا جو صرف روپے کی گردش ہی پر موقوف ہے۔ بند پڑے ہوئے ذخائر سے دنیا

۱۱۱
 کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسروں کا کیا ذکر خدا ان کے مالک ہی کو اون سے
 تانہ منفعت حاصل نہیں ہوتی ایسے ذخائر مال پر زکوٰۃ فرض کر کے یہ ہدایت کی ہے
 کہ اصل فائدہ اون کو کاروبار میں لگانے میں ہے نہ کہ خزانوں کے اندر مقفل رکھنے میں

اسلام کا ایک عام معاشی اصول

دولت کی گردش صرف دولت مندوں کے طبقے میں محدود نہ رہنے پائے

قرآن مجید صاف و صریح الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ سرمایے کا طبقہ انھیا کے
 اندر محدود ہو کر عوام کی تکبت و افلاس و فلاکت کا باعث بن جانا بدترین جرم ہے
 جس کا اندرون نظام اسلامی کا اعلیٰ داعی مقصد ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ
 أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِلْيَتَامَىٰ وَاللِّیْتَامَىٰ وَ
 الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَعَلَّ
 يَكُونُ ذَلِكُمْ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 جو مال خدا نے اپنے رسول کو گاؤں
 والوں سے بے لڑے دلویا ہے وہ
 خدا و رسول (اور رسول کے) قرابت داروں
 اور یتیموں اور محتاجوں اور مساکین
 کے لیے تاکہ تم میں سے جو لوگ دولت مند ہیں
 دولت کی گردش ہر پہلو پر ابھری کے

(سورہ حشر)

اندر محدود نہ ہونے پائے

زرو مال کے خرچ کی بابت تاکید احکام جس طرح کسب مال و دولت کا حکم
 دینے میں اسلامی نظام نے اہتمام خاص ملحوظ رکھا ہے اور اس فطریہ کی ہر ممکن ترقی
 کو دی ہے کہ ہر آدمی کو بقدر استطاعت محنت و مشقت برداشت کر کے اپنا معیشت

خود حاصل کرنا چاہئے۔ اس طرح طرح مال و زر کے تاکید احکام بھی جاری کئے ہیں اور خرچ کی مدت بھی بھراحت بتا دی ہیں۔

اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مناسب طریقے سے دولت کا اور نفع خلق کے اعلیٰ متاع میں خرچ کرو۔ صرف چند احکام یہاں نقل کئے جاتے ہیں ان میں سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام کا نصب العین کیا ہے؟

۱۱) لَيْسَ الْمَرْءُ بِتَوَّابٍ حَتَّى يُؤْتِيَ الْمَرْءَ حَتَّى يَكُنَّ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنْ
الْبَدَأَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَالَّذِي أَمَّا عَلَى حَبِهِ
ذُوَى الْقُرْبَىٰ ذَاتِ الْبَيْنِ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الْإِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْذِنِينَ بَعْضُهُمْ إِذَا
عَاَهُدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْفُرْسَاءِ وَحَبْنَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(بقرہ آیت ۱۷۷)

اور یہاں دیکھیں کہ وقت میں ثابت قدم
رہنے والے یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں

نے ایمان کے وعدے کی پیروی کر رکھی اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

دن کی کچھ بھی بات نہیں ہے کہ (نمازیں) اپنے
مستطرب یا پیچیدگی کی طرف کرو۔ بلکہ نیک تو وہ
ہے جو خدا اور آخرت کے دن اور رشتوں
اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان
لائے اور اس کی محبت میں اپنا مال قربان
اور ستمیوں اور مسکینوں اور مسافروں اور
غریب مانگنے والوں کو دے اور (بوندوں)

غلاموں کے آزاد کرانے میں (صرف کوسہ)
اور غنا کا پابند ہو۔ اور زکوٰۃ دیتا

ہے اور ہمد و پیمان کو سننے کے بعد پورا
کرنے والے اور ساری اور تکلیف

اس آیت مبارکہ تمام کمالات انسانیہ مذکور ہیں | عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے جتنے کمالات

انسانیہ تصور میں آ سکتے ہیں وہ سب اس آیت مبارکہ میں یکجا جمع کر دیئے گئے ہیں۔ صرف اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا ہر ترین منصب العین لیا ہے اور وہ انسان کو کمالات و سعادت کے کن و علما مراتب پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے حضرت رسالت مآب صلعم نے فرمایا ہے :-

من عمل بهذه الآية فقد استكمل
ایمان کامل کر لیا۔

بلند پایہ مفسر جناب لما حسن فیض کا شافی فرماتے ہیں :-

قتل الایة کما تدری جامعۃ
لکمالات الانسانیۃ باسرها
والہ علیہا صریحا و ضمنا
زانہا بکثر تھا و اثنتا تھا منحصراً
فی ثلاثۃ اشیاء صحۃ الاعتقاد
و حسن المعاشرة و تھذیب
النفس و قد اشیر الی الاول
بقوله من آمن الی و البینین
والی الثانی بقوله و انی المالی الی
و فی السقاب - والی الثالث

میں منہر ہیں۔ (اول) صحیح عقائد

(دوم) حسن معاشرت (سوم) ہنر

نفس۔ "من آمن" سے ملے کو

"البینین" تک قول خدا و زکا

میں پہلی چیز یعنی صحت اعتقاد کی

طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری چیز

بقولہ واقام الصلوة الى اخرها
ولذلك وصف المستبح بها
بالصدق نظراً الى ايمانه و
اعتقاده وبالتقوى اعتباراً
بمعاشته ثم للخلق ومعاملة
مع الحق۔ (تفسير صافي ص ۵۲)

یعنی حسن معاشرت کا "وأتى المال
سے" "دفعی اللہ قاب" تک تذکرہ
ہے۔ اور تیسری چیز یعنی ہتھیلیاں
کا تذکرہ "اقام الصلوة" سے
آخر آیت تک ہے۔ اور ان صفات
کمال کے جامع انسان کا وصف بنظر

اُس کے ایمان و اعتقاد کے "صدق" سے کیا ہے اور خلق کے
ساتھ حسن معاشرت اور حق تعالیٰ کے ساتھ خوبی معاملہ کے اعتبار
سے اس کو "تقویٰ" سے موصوف کیا ہے۔

مال خدا کا ہے وہی مالک حقیقی ہے

۱۳) وَانْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ
اَجْرٌ كَثِيرٌ۔ (حدید)

اور میں مال میں خدا نے تم کو
نائب بنایا ہے اُس میں (راہ خدا میں)
خرچ کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے
اور (راہ خدا میں) خرچ کرتے ہوں
ان کے لئے بڑا اجر ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب معیشت کا مالک
حقیقی خدا ہے اور اس نے اپنے نائب کی معیشت سے بندوں کو عطا فرمایا ہے
تاکہ وہ عقدا روں تک پہنچائیں۔
حدیث قدسی ہے

مال میرا ہے مالدار میرے وکیل ہیں اور فقراء و اہل احتیاج میرے
عیال ہیں۔ پھر اگر میرا وکیل میرے عیال کو میرے مال سے خرچ نہ
دے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور مجھے اس کی کچھ پروا
نہ ہوگی۔ (نکاحی الاخبار)

مال واردوں پر زکوٰۃ و خمس ایسے واجب حقوق کے علاوہ دوسرے انسانی حقوق

(۳) دَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَنْفُسُهُمْ فِى الْكُفْرِ ۚ
لَيْسَ اَنْفُسُهُمْ فِى الْكُفْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَنْفُسُهُمْ فِى الْكُفْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَنْفُسُهُمْ فِى الْكُفْرِ ۚ

مردوں کے اموال میں مانگنے والوں اور
محروموں کا معین حق ہے۔
اس آیت میں زکوٰۃ و خمس ایسے صدقات واجبہ کا ذکر نہیں جن کا ادا ہر صاحب
مال پر فرض کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی مالداروں پر انسانی حقوق عاید
کئے گئے ہیں۔ انھیں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات ذیل اس پر
شاہد ہیں:-

(الف) بعض صحابہ نے حضرت رسالتاً سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! مال
میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق بھی ہے؟ تو فرمایا:-

نعم بدر السحرم اذا ادبرت و
صلۃ الجاس المسلم فما امن لی
من بات رجالی المسلم جالغ۔
ہاں صلۃ رحمی اور ہمسایہ سے حسن سلوک
وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جو میر
ہو کر رات کو بسر کرتا ہے جبکہ اس کا ہمسایہ
بھوکا ہے۔

نیز دوسری حدیث میں ہے:-
صاامن لی من بات شعباناً
مجھ پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو بیٹ

و چار سہ جالع -
(نالی الاخبار)

بھر کر رات کو سوتا ہے جبکہ اس کا بھائی
بھوکا ہے ۔

(ب) ابو بصیر راوی ہیں -

کنا عند ابی عبد اللہؑ و معنا بعض
اصحاب الاموال فذکوا النکوة
فقال ابو عبد اللہؑ ان اکثر کواۃ
لیس یجد بها صاحبها انما
هو شیء ظاہر انما هو حقن
بہ دمه و سبی مسلما و ان علیکم
فی اموالکم غیر النکوة فقلت
اصحیث اللہ دما علینا فی اموالنا
غیر النکوة فقال سبحان اللہ

اما سمع اللہ یقول فی کتابہ
و الذین فی اموالہم حق
معلوم للسائل و النحر و

ہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے اموال میں اور کون سے فرائض

ہم پر عائد ہیں۔؟ فرمایا سبحان اللہ! کیا تم نے سنا نہیں کہ

خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ**

(ج) حضرت امام علی بن الحسین علیہما السلام نے فرمایا :-

(۱۳) ہم لوگ جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق
علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ہمارے ساتھ کچھ دولت مند لوگ
بھی تھے۔ ”زکوٰۃ“ کا تذکرہ ہوا تو
حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے
فرمایا کہ زکوٰۃ پر صاحب زکوٰۃ مستحق
تقریب و شائہیں ہوتا۔ وہ تو ایک
ظاہر چیز ہے۔ جس کے ذریعہ سے

انسان کا خون محفوظ ہوتا ہے اور

اس کی وجہ سے وہ ”مسلم“ کہا جاتا ہے
تم پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی خیرات لگنی
عاید ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی ارشاد

ہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے اموال میں اور کون سے فرائض

ہم پر عائد ہیں۔؟ فرمایا سبحان اللہ! کیا تم نے سنا نہیں کہ

خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ**

(ج) حضرت امام علی بن الحسین علیہما السلام نے فرمایا :-

حق معلوم سے مراد زکوٰۃ یا کوئی اور

صدقہ واجبہ نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ

دوسرا حق مراد ہے جسے انسان کو اپنے

مال میں سے نکالنا چاہئے۔ یہ چھنے والا

نے کہا کہ اس حق کو مال سے نکال کر

کیا کرے؟ فرمایا قرابتداروں کو

مزدوروں کو قوت پہنچائے کسی حاجت

کا بار اپنے اوپر لے۔ یا کسی دینی

الحق معلوم الشی یخرجہ

من مالہ لیس من الزکوٰۃ

ولا من الصدقة المفروضین

فقال له الرجل فما یصنع

فقال یصل بہ رحمًا ویقوی

بہ ضعیفًا ویجمل بہ کلاً

او یصل بہ احوالہ فی اللہ

v. 9 mp (کمال الاخبار)

کی مدد کرے۔

محتاجوں کی مالی امداد کی عظمت کا اظہار۔

وہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ

یقیناً اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے

اور وہی صدقات کو لیتا ہے۔ اور

یقیناً وہ توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہے

اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خیرات و صدقات جو محتاجوں کو دیے

جاتے ہیں وہ خیرات کے ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے۔

صدقہ خدا کے ہاتھ میں پڑتا ہے

اس کے کہ سائل کے ہاتھ میں پہنچے

یہ انوار بیان محتاجوں اور خدا روں کی مالی امداد کی عظمت و اہمیت

وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ

یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

وِیَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاِنَّ

اللّٰهَ لَہُوَالْوَّابِ السَّحِیْمُ

ان الصدقة تقع فی ید اللہ

قبل ان تصل الی ید السائل

ان الصدقة تقع فی ید اللہ

قبل ان تصل الی ید السائل

یہ انوار بیان محتاجوں اور خدا روں کی مالی امداد کی عظمت و اہمیت

ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔

کار خیر کی اہمیت (۵) وَمَا تَنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَظْلُمُونَ ط

”اور تم جو کچھ کار خیر میں خرچ کرو گے تو
اپنے لئے اور تم خدا کی خوشنودی کی
طلب کے سوا اور کام میں خرچ نہ کر سکتے
ہی نہیں اور جو کچھ کار خیر میں خرچ کرو گے
(بروز قیامت) تم کو پھر داپس بل جائے گا۔“

اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔“

نخل کی مذمت (۷) اَمْ يَتُوبُ

تَعْمَلُ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
(۸) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ
مِثْلُ حَبِّ ذُرَّةٍ وَاللَّهُ يَفْزِلُ مَنْ

”جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا
تو ایسے ہی لوگ اپنی دوسرا دیا نہیں گئے۔“
”جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے
ہیں ان (کے خرچ) کی مثل اس دانے کی

ہے جس کی سات بانیاں نکلیں اور ہر بانیا
میں ستر (سٹو) دانے ہوں اور خدا جیسی کیلئے

چاہتا ہے دونا (بھی) کر دیتا ہے۔“

کس قسم کے لوگوں پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند آیتیں اور روایتیں
درج کی جاتی ہیں :-

باپ کے حقوق (۱) وَ قَضَىٰ

إِلَيْكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَةً
لِلدِّينِ إِحْسَانًا

”اور تمہارے بے در و گار کا یہی حکم ہے کہ
اوس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور
ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔“

مالی امداد کے مستحقین اور ان کے درجات

وَسَيَسْأَلُكَ مَاذَا يُفْقِدُونَ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
وَالْآلَةُ الْقَدِيمَةُ وَاللِّتَاءُ وَالْمَسَالِكُ
وَأَبْنُ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

وہ (تمہارے) مال باب اور مقرر ابتدائی
اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں
کا حق ہے اور جو اچھا کام کرو گے خدا اس سے ضرور موافق ہوگا

خود وار غریبوں پر خاص نظر عنایت

وَمَا تَفْقَرُ إِلَى الَّذِينَ أَحْصَرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَسْبِهِمْ
الْمُجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّحْفِ
تَحْسِبُهُمْ سَمًا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْإِحْثَانُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

وہ (تمہاری طرف سے مالی امداد) خاص ان عاجزوں
کا حق ہے جو خدا کی راہ میں گھر سکتے ہوں
اور روئے زمین پر راگرجانا چاہیں تو
چل نہ سکتے ہوں۔ نادان قف ان کو ایمہ سمجھ
ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ بہ لحاظ خود دار
کسی سے سوال نہیں کرتے لیکن تم ان کی
صورت ہی سے پہچان جاؤ گے (کہ وہ
محتاج امداد ہیں اگرچہ لوگوں سے جھٹ کے سوال نہیں کرتے۔ اور
جو کچھ تم میں خیر میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو عزور جانتا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالسَّكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ

مال زکوٰۃ (وغیرہ) تو بس فقیروں اور
محتاجوں کا حق ہے اور (ان) کا

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا فَالْيَوْمِئَظَىٰ
 وَابْنُ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (طوبہ)

کار جن کے متعلق ان کا وصول کرنا ہے
 اور ان کا جن کی تالیف قلب کی گئی ہو
 اور غلاموں کو آزاد کرانے اور ان قرضہ
 کا قرض ادا کرنے میں رجوع ناچار ہیں اور

ہذا کی راہ میں (جہاد وغیرہ) اور مسافروں کی امداد میں خرچ کرنا
 چاہئے (یہ حقوق) خدا کی طرف سے واجب قرار دیئے گئے ہیں
 اور خدا بڑا عالم اور صاحب حکمت ہے۔

انسانی حقوق دوسرے کا رخصت پر مقدم ہیں (۱) روایت ہے :-

اتی ساجل الی ابی بنی یسارین
 فقال یا رسول اللہ اسید ان اجمل
 بھمانی سبیل اللہ قال لا والدان
 او احد ہما قال نعم قال اذهب و
 انتقھا علی والدیک فهو خیر لك
 ان تحمل بھمانی سبیل اللہ فرجع
 ففعل و اتاہ بدینارین اخیرین
 فقال یا رسول اللہ قد فعلت
 و هذا ان دینارین اریہ ان اجمل
 بھمانی سبیل اللہ قال لا والد
 فاما ان نعم قال اذهب فانفقھا

ایک شخص حضرت رسالت کی خدمت میں
 دو اشرفیاں لیکر حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ
 میں ان کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں
 حضرت نے فرمایا۔ کیا تیرے ماں باپ
 ہیں۔ یا ان میں کوئی ایک؟ اس نے کہا
 ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان اشرفیوں کو
 ماں باپ پر خرچ کر یہ بات تیرے حق میں
 راہ خدا میں صرف کرنے سے بہتر ہوگی۔
 وہ گیا اور تعمیل حکم کو کے دو مری دو
 اشرفیاں لئے ہوئے پھر آیا۔ اور
 کہنے لگا کہ میں حکم بجالایا اور یہ دو اشرفیاں

علی و لدن فہو خیر لک ان تحمل ہیں ان کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہتا ہوں
 فاتاک بدینا برین اخرجین فقال حضرت نے فرمایا کہ تیرے کوئی لڑکا ہے؟
 یا رسول اللہ قد فعلت و هذا ان اُس نے عرض کی ہاں، حضرت نے فرمایا
 دینا سران اریہ ان احمل بھما فی جا اور ان دیناروں کو اپنے لڑکے پر
 سبیل اللہ فقال اللہ شر و حبة خرچ کر یہ بات تیرے لئے بہ نسبت راہ خدا
 قال نعم، قال انفقھما علی زوجتک میں صرف کرنے کے بہتر ہے۔ وہ پلٹا اور
 فہو خیر لک ان تحمل بھما فی سبیل تعمیل ارشاد کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اللہ فرجع نفعل فاتاک بدینا برین پھر حاضر خدمت ہوا اور اکیس راہ خدا
 اخرجین فقال یا رسول اللہ قد میں خرچ کرنے کی خواہش کی تو حضرت نے
 فعلت و هذا ان دینا سران اریہ نے فرمایا کہ تیرے پاس زوجہ ہے؟ اُس نے
 ان احمل بھما فی سبیل اللہ فقال کہا ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان دیناروں کو
 لک خادم، قال نعم، قال فلاھب اپنا زوجہ پر خرچ کر یہ امر تیرے لئے
 و انفقھما علی خادمک فہو بہ نسبت راہ خدا میں خرچ کر سنا
 خیر لک من ان تحمل بھما فی بہتر ہوگا۔ وہ واپس گیا اور بموجب
 سبیل اللہ ففعل فاتاک بدینا برین حکم عمل کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اخرجین فقال یا رسول اللہ انی اریہ پھر آیا اور حسب سابق راہ خدا میں خرچ
 احمل بھما فی سبیل اللہ فقال احمالھا کرنے کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا
 و اعلم بانھما یسا با فضل من دنا یرک کہ تو کوئی خدمتگار رکھتا ہے؟ اُس نے کہا
 (کالی اخبار) ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان کو اپنے لئے

علی و لدن فہو خیر لک ان تحمل ہیں ان کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہتا ہوں
 فاتاک بدینا برین اخرجین فقال حضرت نے فرمایا کہ تیرے کوئی لڑکا ہے؟
 یا رسول اللہ قد فعلت و هذا ان اُس نے عرض کی ہاں، حضرت نے فرمایا
 دینا سران اریہ ان احمل بھما فی جا اور ان دیناروں کو اپنے لڑکے پر
 سبیل اللہ فقال اللہ شر و حبة خرچ کر یہ بات تیرے لئے بہ نسبت راہ خدا
 قال نعم، قال انفقھما علی زوجتک میں صرف کرنے کے بہتر ہے۔ وہ پلٹا اور
 فہو خیر لک ان تحمل بھما فی سبیل تعمیل ارشاد کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اللہ فرجع نفعل فاتاک بدینا برین پھر حاضر خدمت ہوا اور اکیس راہ خدا
 اخرجین فقال یا رسول اللہ قد میں خرچ کرنے کی خواہش کی تو حضرت نے
 فعلت و هذا ان دینا سران اریہ نے فرمایا کہ تیرے پاس زوجہ ہے؟ اُس نے
 ان احمل بھما فی سبیل اللہ فقال کہا ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان دیناروں کو
 لک خادم، قال نعم، قال فلاھب اپنا زوجہ پر خرچ کر یہ امر تیرے لئے
 و انفقھما علی خادمک فہو بہ نسبت راہ خدا میں خرچ کر سنا
 خیر لک من ان تحمل بھما فی بہتر ہوگا۔ وہ واپس گیا اور بموجب
 سبیل اللہ ففعل فاتاک بدینا برین حکم عمل کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اخرجین فقال یا رسول اللہ انی اریہ پھر آیا اور حسب سابق راہ خدا میں خرچ
 کرنے کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ تو کوئی خدمتگار رکھتا ہے؟ اُس نے کہا
 ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان کو اپنے لئے

پر صرف کر یہ امر تیرے لئے راہِ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہو گا۔ اس نے
 اسی ارشاد پر عمل کیا۔ اور دوا شرفیاں لئے پھر حاضر خدمت ہوا اور راہِ خدا
 میں خرچ کرنے کی عزا پیش کی۔ تو فرمایا۔ اچھا مگر جان لینا کہ یہ دوا توں دینا
 تیرے ساتھی دینا روں سے بڑھ کر نہ ہونگے۔

(۲) نیز حدیث نبوی میں ہے :-

لا صدقة و ذوق حرم محتاج « صدقہ نہیں جبکہ قراستادہ محتاج ہوں »

کس قسم کی چیزوں کو راہِ خدا میں صرف کرنا چاہئے :- کس قسم کی

چیزیں صرف میری صرف کرنی چاہئیں اس کے متعلق چند آیات ہیں :-
 (۱) اَلَّذِينَ تَتَّقُوا فَمِنْهُمْ صَائِفٌ يَنْفِقُ فِيمَا

مِنْ حُبِّهِمْ ۚ وَكَانَ كَيْدُهُمْ نَارًا ۚ وَكَانَ كَيْدُهُمْ نَارًا ۚ وَكَانَ كَيْدُهُمْ نَارًا ۚ
 درجہ نہیں جاسکتے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَكُنْ مِنْكُمْ
 أَلْبِيسٌ مِنْهُ تَنَفِقُونَ ۚ وَلَا تَسْتَمِرُّوا
 بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ
 زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

اے ایمان والو! اپنی پاک کماٹی اور ان
 چیزوں میں سے جو تم نے تمہارے واسطے
 نکال دی ہیں (راہِ خدا میں) خرچ
 کرو۔ اور بری چیز کو (جو میری خرچ کرنے
 کا قصد بھی نہ کرو۔ حالانکہ ایسی چیز کوئی غنیمت
 دینا چاہیے تو تم اس کے لینے والے نہیں ہو سکتے۔
 یہ کہ اس کے لینے میں (لدا) ان کے پیادے اور جان لو کہ خدا اپنے پیادوں کو ہر روز

ارشاد نبوی ہے :-

(۳) اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ دُخَانِ پاك ہے اور پاك ہی کو قبول کرتا ہے۔
 راہ خدا میں رہنے کے حدود و قیود کو بھی اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اس

سلسلہ کی چند آیتیں ملاحظہ ہوں :-

اپنے احسانوں کو احسان جتا کر اور دکھ دیکر برباد نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
 بِمَا لَكُمْ وَالَّذِي بِكُمْ كَالَّذِي يُفْتِنُ مَا
 لَهُمْ يَأْتِيهِمْ أَنفُسٌ لَا يُوْعَىٰ مِنْهَا
 وَالْيَوْمَ مِثْلُ نَفْلِهِ كَمِثْلِ هَذِهِ
 عَلَيْهِ تَرَائِبٌ فَاحْصَا بَهُ دَائِلُ تَوَكُّه
 صَدَقَاتُكُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اے ایمان والو! اپنے صدقوں کو احسان
 جتانے اور دسائی کو کم دینے سے
 اکارت نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال
 نعمت لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے
 اور خدا اور اس خیرات کے دن پر ایمان نہیں
 رکھتا۔ اس کی (خیرات کی) مثال اس نماز
 چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو۔ پھر اس

پر زور کا مینہ برے اور اچھے (مٹی بہا کر) بالکل صاف ہو جاتی ہے۔

دیکھا کہ اس خیرات میں سے جو انھوں نے کچھ بچھا رکھا ہے گناہ اور

خدا کا فر دلوں کو نزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

یہی خیرات کی اعلیٰ مثال

مَنْ مَاتَ عَلَىٰ مَا يَتَّبِعُ مِنْ أَهْلِ الْهَرَمِ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَتَّبِعُ مِنْ أَنْفُسِهِ
 كَمِثْلِ جَنَّةِ رَبِّهِ فَاحْصَا بَهُ

جو لوگ اپنے مال خدا کی رضا جوئی میں اور
 اپنے دلی مقصود اعتقاد سے خرچ کرتے ہیں
 ان کی مثال اسی (سرسبز) باغ کی سی ہے جو

very important information or Successful
 دَٰبِلٌ نَّاتٌ اَكْلَهَا يَضَعِفُ ۝

کسی ادنیٰ زمین پر گناہ پھر اس پر زور کا

یہ بڑے تھوڑے دیکھنے پھیل لائے ۝

ریا شرک اصغر ہے | حدیث بخدی ہے۔

عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الْاَصْغَرُ قَبْلَ دَمَا ۝ سب سے زیادہ ڈرا دنیٰ چیز جس کا بھگتے تم سے
 الشَّرْكُ الْاَصْغَرُ تَالِ الدِّيَارِ ۝

۝ بڑے شرمس اصغر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ

”شرک اصغر کیا ہے؟“ فرمایا ”ریا کاری“ ۝

چھپی ہوئی خیرات کی فضیلت

۝ اگر تم صدقات کو کھلے طور پر دو تو یہ (بھی)

ابھی بات ہے اور اس کو چھپا کر محتاجوں

کو دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے (ایسے

صدقے) تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دینگے

اور تم جو کچھ کرنے ہو خدا اس سے جہنم دار ہے۔ ۝

اِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
 وَاِنْ تَخْفُوْهَا ذُكُوْرُوْهَا الْفَقْرٰۤءُ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفَ عَنْكُمْ مِّثْرٌ
 سَيَّا تَكْرُوْا لِلّٰهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 خَيْرٌ ۝

اپنی ضرورت کے بچا سوا مال غریبوں پر خرچ کرو۔

سَلَوْنَكْ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ۝ (اے رسول!) لوگ تم سے پوچھتے ہو کہ (راہِ
 خدا میں) کیا خرچ کریں تو تم (ان سے) کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے بچے۔
 جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

”الْعَفْوُ“ سے مراد اوسط درجہ ہے جس
 میں نہ فضل غریبی ہو نہ تنگ دلی۔ ۝
 وَلَا اَقْتَسِرَاطُ

نیرامام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ما فضل عن قوت السنة "العفو" سے مراد وہ مال ہے جو سال بھر کی خرچ و خوراک

سے بچ رہے " ۲

ایک اور روایت میں ہے :-

ما فضل عن الاهل والعيال "العفو" سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال کے

خرچ سے بچے رہے *Note it while giving anything*

خدا اعتدال کا خیال رکھو۔ راہ خدا میں خرچ کرو مگر ملاکت میں نہ بڑھاؤ۔

وَرَحِمَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ

حدیث میں ہے :-

لو ان سرجا انفق ما فی ید یہ در اگر کوئی شخص جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے

راہ خدا میں سب خرچ کر ڈالے تو یہ بڑا

کچھ اچھی نہ ہوگی۔ اور نہ مناسب۔ کیا

خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وَلَا

تَدْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ الْحَسَنِينَ

تھنہین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خرچ

میں اعتدال اختیار کرتے ہیں :-

خیرات میں سب مال و سرمایہ خرچ کر کے خود محتاج نہ بن جاؤ۔ حدیث نبوی ہے :-

مجی احد کہ بالہ کلمہ بقصد قہ
 و مجلس تکلف الناس النما
 الصدقة عن ظہر غنی ح
 رکضہ العرفان

تم میں سے کوئی شخص اپنا تمام مال خیرات
 میں دے کر مفلس ہو جائے اور لوگوں کے
 آگے سوال کا ہاتھ بھیلانے لگے (یہ پسندیدہ
 نہیں ہے) صدقہ تو پس دہی ہے جس سے
 خوش حالی باقی رہے۔

مقصد یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مال کا ایک حصہ مستقبل
 نظر کرتے ہوئے محفوظ رکھنا چاہئے۔ صرف کرنے کے بعد بھی کچھ مال پس انداز ہونا
 چاہئے تاکہ بوقت حاجت کام آئے۔ اتنا نہ صرف کر دیا جائے کہ مفلس ہونا پڑے
 اور دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانا پڑے۔

حالات انسانی اور نفوس کی قوت جسم و غبطہ مختلف ہوا کرتی ہے۔ عام
 حالات اور عام نفوس کے اعتبار سے حکم شرع اسلام وہی ہے جو منقولہ بالا آیات
 و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر مخصوص حالات اور خواہی افراد کے لئے "ایشار
 علی النفس" اول و افضل قرار دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ باوجود ذاتی حاجت کے
 دوسروں کو ترجیح دینا اخلاق کا بلند ترین درجہ کمال ہے۔

ملکہ ایشار اخلاق کا بلند ترین درجہ کمال ہے

یوشرون علی انفسہم و لو
 کان بہم خصاصة و من یوق
 شح نفسه فاولئک هم المفلحون

ارشاد خداوندی ہے :-
 اگرچہ ان کو ذاتی حاجت سے تنگی ہو کیوں
 نہ ہو مگر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح
 دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو

حرص سے بچا رکھے رہیں اپنی دل مراد پادیں گے۔ (سورہ حشر)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ابان رادی ہیں کہ میں نے حضرت

کی خدمت میں عرض کی کہ مومن پر مومن کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا :-

یا ابان تقاسمہ شطرا مالک " اے ابان! تم اپنے مال اوس کے اور اپنے

میں نظر الی ذرا می مادی خلعتی فقال در میان برابر تقسیم کرو۔ یہ فرما کر حضرت

نے میری طرف دیکھا۔ اور میرے دل میں

جو خیال آ رہا تھا اس کو محسوس کیا۔ تو

فرمایا اے ابان! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ

خدا نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو

اپنے نفسوں پر ایشیا رکھتے ہیں؟ میں نے

عرض کی۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو فرمایا

النصف الآخر ط

جب تم نے اس بڑے در مومن کو اپنے مال کا نصف حصہ دیا تو ابھی تم نے

ایشیا نہیں کیا۔ کیونکہ ابھی تو تم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ ایشیا تو اس وقت

ہوگا جب تم اپنے نصف حصہ میں سے بھی اس کو کچھ دیدو۔

زندگی میں اپنے ہاتھ سے تحقیق پر مال تقسیم کر دینا اس بہتر ہے کہ مرنے کے بعد

خیرات کر نیکی وصیت کی جائے

مروی ہے کہ

ان سر جلا شایباً من الانصاف جمع " ایک مرد انصاف نے بہت سال مال بطریق ط

مالاً کثیراً من الخلال لمن دنا جمع کیا اور بیمار ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت

رسول اللہ ﷺ فی جماعۃ فقال لہ یا رسول

اللہ ارحمیت ان تصدق اموالی کلہا

علی الفقراء والمساکین بید و بعد

وفاتی فقبل رسول اللہ ﷺ وحیتہ فلہا

مات امر بسبب اموالہ ثم ذهب فی

دائرہ و تصدق اموالہ کلہا بیدہ

فقال الراوی آتت فی نضی للاغنیاء

خیر الدینا والآخرۃ فنظر رسول اللہ

الی و علم ما اضمیۃ فاخذ ترقۃ من

مالہ و رفع یدہ حتی ظہل بطنہ ثم

نظر لی فقال اما الذی بیدی فقلت

جعلت فداک ترقۃ واحدة من

التمرات فقال والای ارسلی بالحق

بنیاصد قالو تصدق ہذا الرجل بیدہ

ترقۃ واحدة لکان خیرا و مما تصدقتم

ایک دائہ خرطہ ہے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا اگر

اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک دائہ خرطہ تصدق کر دیا ہوتا تو اس تمام ذخیرے

سے اس کے حق میں بہتر ہوتا جو میں نے اس کی طرف سے حیرات میں

تقسیم کیا۔

صحابہ کے ہمراہ اس کی عبادت کرتے تھے اس

تو اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! میری وحیت

کہ آپ میری وفات کے بعد مراکل مال فقیروں

اور محتاجوں پر اپنے ہاتھ سے تصدق کر

دیجئے گا۔ آنحضرت نے اس کی وحیت قبول

فرمائی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے تمام مالوں کو

جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور خود اس کے گھر شریف

لیجا کر اپنے دست مبارک سے محتاجوں پر تقسیم

کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی

میں کہا کہ مالدار ملک کے لئے غیر دنیا و آخرت

دونوں ہیں۔ اس پر آنحضرت نے میری طرف

دیکھا اور میرے دلی خیال پر مطلع ہو گئے تھے

آپ نے ایک دائہ خرطہ ہاتھ میں لیکر بلند کیا

پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرے ہاتھ میں

کیا چیز ہے ہا میں نے عرض کی میں آپ پر خدا

ایک دائہ خرطہ ہے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا اگر

اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک دائہ خرطہ تصدق کر دیا ہوتا تو اس تمام ذخیرے

سے اس کے حق میں بہتر ہوتا جو میں نے اس کی طرف سے حیرات میں

تقسیم کیا۔

حکایت خیر و ہی کے ذریعہ سے مقصود ہو وہ جیسے ہی خود کر جاؤ

جناب امام جعفر
عزیز نے فرمایا۔
صادق فرمایا۔

اخذت حثاسا و قد مرشاد و کن
و ہی نفل و لا نقل لخير و یبوت
الیٹ بما یصلحت
سے کرنا مقصود ہو وہ خود کر جاؤ کسی غیر
سے نہ کہو کہ تمہاری بھلائی کا سامان تمہارے بعد تمہاری طرف بھیجے۔

ایک دوسری روایت میں ہے :-

دسا ہم یعطیہ الرجل فی صحۃ خیر عن
عقی سابقۃ عن الموت ط (نالی الاخبار) موت ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔
صاعون یعنی روزمرہ کے استعمال کی ضروری
اشیاء کے دینے میں نخل کی شدید مذمت
جو اشیاء روزمرہ
کی ضروریات زندگی
میں داخل ہیں۔ اور

خلفہ داری کے جس ساز و سامان کی حاجت عموماً ہر امیر و عزیز کو ہوا کرتی ہے مثلاً پانی
نمک۔ آگ۔ چراغ۔ عروق۔ فروش۔ اور ایسے ہی دیگر اثاث البیت۔ صاحب
ضرورت کو ان کے دینے میں نخل کرنا نہایت قابل مذمت فعل قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے
قَوْلِ الْمَصْلُحِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَكُنْ
يُرَادُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ط
اُن نمازیوں کے لئے بتا ہی ہے جو اپنی نماز
سے غافل رہتے ہیں۔ اور خود کھانے کے کام
کرتے ہیں۔ اور وہ معمولی چیزیں روکے نہیں

جو عام طور سے درکار ہوتی ہیں ۱۱

”ماخون“ کی تعریف

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:-

لھو ما یقادر ان ینفع من الدواب وہ اشیا جن کو لوگوں عام طور سے عاریت
والفاس و صلا ینفع کالماء و الملح
چیز نے کا آلہ اور وہ چیزیں جن پر ردک ٹوٹ نہیں ہے جیسے پانی۔ نمک۔
نیز دوسری روایت ہے:-

مثل السراج والناس والحیث

و اشباہ ذلك مما یحتاج الیه

الناس - (تفسیر صافی)

”مثلاً چراغ۔ آگ، حیث اور اس قسم کی

وہ چیزیں جن کی لوگوں کو ضرورت عام طور
سے ہوا کرتی ہے۔“

اسلام کا اصول تقسیم دولت
قانون
”تقسیم بالسویہ“

یعنی یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام کا نظام
معاشی ”زین“ اور اس کی پیداوار کو تمام

انسانوں کی مشترکہ ملکیت قرار دیتا ہے

اور ان میں حق تلفی تمام انسانوں کے لئے برابر ٹھہراتا ہے۔ اور اس کا عام اصول یہ
ہے کہ دنیا کی پیداوار تمام انسانوں پر تقسیم ہونی چاہئے۔ اور یہ تقسیم مساواة

کے اصول پر ہو۔ بانی اسلام نے اپنے زمانہ میں یہی تقسیم بالسویہ کے اصول پر
عمل فرمایا۔ اور اسی اصول پر عملدرآمد کی بنا پر اپنے جانشینوں کی بھی مدح فرمائی۔

تقسیم بالسویہ کی اہمیت شارع اسلام کی نظر میں
حضرت امیر المومنین

علیہ السلام کے

نفاک کے ذیل میں ارشاد ہوا۔ ”تقسیم بالسویہ“ وہ سب سے زیادہ
ابرار تقسیم کرنے والے ہیں۔“

خاتم الانبیاء و اولیاء اسلام کے آخری ربہ بر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی

تقریف ان الفاظ میں فرمائی :-

ابشركم بالمهدي^ع ميرضوع^ع عنه
ساكن السماء والارضين يقسم
المال صحاحا..... ويملا
قلوب امة محمد غنا

”میں تمہیں“ مہدی کی بشارت دیتا ہوں
اُن سے آسمان کے رہنے والے اور
زمین کے بسنے والے سب ہی رضا مند
ہوں گے۔ وہ مال کو صحیح طور پر تقسیم کرے گا

اور امت محمدیہ کے دلوں کو استغناء سے بھر دیں گے

کسی نے دریافت کیا کہ مال کی صحیح تقسیم سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: بالسوية بين
الناس ”تمام انسانوں میں برابر کے حصے تقسیم کرے گا۔“
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے عہد میں جب طریقہ نبویہ پر عمل ہوا اور سربراہ
کی تقسیم مساوات کے اصول پر کی گئی تو اپنے طبقے کے صحابہ میں اس طریقہ کار سے ناراضی
و برہمی پھیلی تو ان کے اظہار عقاب و ناراضی پر حضرت نے فرمایا:-

اصول تقسیم مساوات کے اتمام فی
معلق حضرت امیر کا نقطہ نظر انی اطلب

”کیا مجھے تمہارا یہ حکم ہے کہ (تمہاری) مساوات
حاصل کرنا چاہوں اُن پر ظلم و جور کر کے

النفس بالجور فيمن وليت عليه و
ما اظرب ما سمع سمع و ما اذ

جن پر حاکم بنایا گیا ہوں؟ (یعنی اُن کا حق

مار کر تمہیں زیادہ دوں اور اس چیز سے

تمہیں اپنا مددگار بنادوں؟) خدا کی قسم

جب تک راتوں کے قہر اور آفتاب کی

میں اور ایک ستارہ دوسرے کے

منجم في السما دنجا لو كان المال
لي لسويت بينهم فكيف وانما

المال مال الله الا اذا ان اعطاه المال

فی غیر حقہ تیزید و اسراف و
 ہو یس فح صلیبہ فی الدنیا
 ویضعہ فی الاحصاء۔
 چل رہا ہے اس طرح کے طریقے کے قریب
 نہ جاؤں گا۔ اگر یہاں میرا ذاتی مال ہوتا تو
 بھی لوگوں پر برا بھلا ہی تقسیم کرنا۔ پھر
 جبکہ وہ مال خدا ہے کیونکر مساوات کا لحاظ نہ رکھوں؟ ہاں سمجھ لو:
 کہ بغیر استحقاق مال کی بخشش و فیاضی فضول ہوتی ہے اور اسراف بھی
 ہے جو اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کرتا ہے مگر آخرت میں پست
 و ذلیل کر دیتا ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں دنیا کی معاشی پریشانی کا سبب

سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم ہے

دنیا کے لئے معاشی پریشانی جو عوام کے لئے خوفناک مصیبت بنی رہتی ہے اور
 مروج معیشت میں جو تباہ کن نشیب و فراز پایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ
 کی نظر میں سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم ہے۔
 جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے:-

ان الله تعالى فرض على الأغنياء في
 أموالهم بقدر ما يكفي قوتهم
 فان جاؤا وعسدا وجهدا
 فبئس الأغنياء (مجلد ۶ ص ۱۵۸)
 بے شبہ خدا نے مالداروں کے سرمایہ مال و
 دولت میں اس قدر حق فرض کر دیا ہے
 جس قدر کہ محتاجوں کیلئے کافی ہو سکتا ہے
 اب اگر وہ بھوکے تنگ اور حستہ حال
 نظر آتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ دولت مند سرمایہ دار

لوگ اس حق واجب کو ادا نہیں کرتے۔

وَمِمَّا وَسَّعَ الْعَدْلُ النَّاسَ يَسْتَفْزِفُوا
اذا عدل علیہم۔ (مستدرک) کیا جائے تو سب لوگ خوش حال ہو جائیں گے۔
وَدَامِنِ عَدْلٍ مِّنْ كُنْ قَدْرٍ وَسَّعَتْ يَدُكَ اِنْ كُنْ

اسلام کا مقصد انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے | یہ ظاہر ہے کہ

انسان نے محبت و دوستی کا ثبوت انھیں عالمگیر اسباب فقر و افلاس کو دفع کر کے دیا

جاسکتا ہے۔ اسلام خداوند عالم کا یہ اعلان عام بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے کہ اس کا مقصد تم پر اپنے فضل و کرم کی باریکی کرنا ہے۔ جو نظام معیشت اس کی طرف سے

جاری کیا جائے گا۔ اس کے متعلق خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ معیشت میں وسعت و خوشحالی پیدا کرنے والا ہو گا یعنی کہ فقر و افلاس کا باعث!

انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ عالمگیر افلاس و فقر کی بلا کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اور ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ عالم میں خوشحالی و فراخی معیشت عام ہو جائے۔ اور کوئی محتاج مبتلائے فلاکت و افلاس باقی نہ رہ جائے۔

زمانہ حاضرہ کی اشتراکیت جو دنیا کو اپنے معاشی نظام کی خوبیوں پر فریفتہ کرنا چاہتی ہے وہ قانون ملکیت و حقوق مالکانہ کو ختم کر دینا مدارج معیشت کو برابر اور معاشی سطح کو ہموار بنا دینا کے ہمہ گیر مرض افلاس کا واحد علاج قرار دیتی ہے۔

وہ اصول معیشت جو مناسب حال انسان ہو سکتا ہے | اس سے انکار نہیں

کیا جاسکتا کہ وہی اصول معیشت مناسب حال انسان ہو سکتا ہے جو موافق فطرت ہو
 لہذا قابل عمل وہی نظام ہو سکتا ہے جو مساوات یا عدم مساوات عرف ایک رنج کو سہنے
 رکھ کر دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہو۔ یہ درست ہے کہ انسان کی ذاتی قدر
 و قیمت مساوی ہے۔ اور وہ بنا بر فطرت مساوی احترام کا حقدار ہے لیکن اسی کے
 ساتھ افراد انسان کی استعداد عمل و صلاحیت کار میں فطری اختلاف و تفاوت پیدا
 جاتا ہے۔ ذہنی و عملی قوتیں تمام انسانوں کی خلقی طور پر یکساں نہیں ہوا کرتیں۔ یہ
 قدرتی تفریق تہذیب و تمدن کی رنگارنگی اور گونا گون ترقی کا راز اپنے اندر محض
 رکھتی ہے۔ تمدن و تہذیب کے کمال ارتقاء کے لئے مختلف اعمال و افعال کی
 حسب استعداد فطری ضرورت ہے۔ قوتوں اور صلاحیتوں کے تفاوت میں انسان
 کا حال حیوانوں سے مختلف ہے۔ حیوانوں کے اعمال اور عمل قوتوں میں یک رنگی پائی
 جاتی ہے۔ عالم حیوانیت میں ہر نوع کے تمام افراد طبعی رجحانات اور عملی قوتوں
 کے اعتبار سے اختلاف نہیں رکھتے۔ جو کام اور جس طرح کا عمل ایک فرد سے
 واقع ہوتا ہے بعینہ وہی دوسرے افراد بھی کرتے ہیں۔ مگر نوع انسان کی فطرت
 صلاحیت عمل اور طبعی رجحانات کی تفریق اور ان کے آثار و نتائج کے تنوع
 بر قائم کی گئی ہے۔ جبکہ ہر فرد کی قوت عمل و صلاحیت کار اور رجحان طبعی
 دوسرے سے یک رنگی نہیں ہوتی۔ تو ان اوصاف کے اثرات بھی لامحالہ
 کمال نہ ہوں گے۔

افراد انسان کی سعی عمل کے فطری تفاوت کی طرف اشارہ و رہنمائی میں
 اشارہ ہے

ان سے کشتی و بے شک تمہاری کوششیں عراج طرح کی ہیں۔
اور اختلاف درجات طبع و تفاوت قوا کے عمل کے ثمرات و نتائج کے

مختلف ہونے کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے:-

وَرَدَّ عَلَى شَكِّكَ كَلْبَةً - ہر شخص اپنے طریق پر عمل کرتا ہے۔

ان اختلافات کی وجہ سے درجات معیشت میں بھی تفاوت پیدا ہو جاتا ہے

Imp

امر ہے جس کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔

وَمِنْ صَمَاتٍ بِيَعْتَمِدُ مَعِي شَيْءٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَسَا تَعْنَا بَعْضُهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ كَبَفًا لِّبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فطرت کے اس مصلحت چیز اختلاف کی

ہم نے ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی اور
ان کے درمیان تقسیم کی ہے اور ایک کے
درجے و دوسرے پر بلند کئے ہیں تاکہ
ایک دوسرے کی خدمت میں لگائے۔

Imp

طرف ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے۔

خَالَفَ بَيْنَهُمْ دَرَجَاتٍ
وَسَامُرَ حَالَاتِهِمْ وَجَعَلَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
لِّمَعَالِشِ الْخَلْقِ
خدا نے ان کے درجوں میں اختلاف قرار دیا
اور تمام حالات میں اختلاف قرار دیا
اور اس بات کو خلق کے معاشی ذرائع

لِيَسْتَعِينَ بَعْضُهُمْ فِي الْبَوَابِ
الْمَعَالِشِ الَّتِي بِهَا صِلَاحُ أحوالهم
کا امداد قرار دیا ہے۔ تاکہ
ہر شخص دوسرے سے معاشی غرضیات

اور وسائل میں مدد لے جو ان کی صلاح حال کا ذریعہ ہیں۔

تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں منقولہ بلا آیت مبارکہ کے متعلق منقول ہے:-

دھن امن اعظم دلالت اللہ علی

التوحید لانه خالف بین مسلکهم
کلیتہم واصل و انتہہ و احوالہم
لیستویں بعضہم علی بعض لان
احدہم لایقوم بنفسہ لنفسہ

..... ولو احتاج کل انسان

ان یکون بناغ لنفسہ و ضیاطاً

لنفسہ و حجاما للنفسہ و جمیع

الصناعات الی محتاج الیہا

لما قام العام طرفہ عین و لکنہ

عن رجل خالف بین ہمہم

و ذلک اعظم دلالت علی التوحید

(تفسیر برہان)

..... لیکن خداوند عالم نے بندوں کے انکار و خیالات انک انک

بناتے ہیں۔ اور یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔

ان آیات اور ان کی تفسیروں کا حاصل چند امور ہیں :-

(اول) تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے اصول تقسیم عمل لازم ہے۔ خدا داد استعداد

اور توانوں کے مناسب ضروری کاموں کا ذمہ دار مختلف اشخاص کو ہونا چاہیے۔

اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔

یہ بات خدا کی وحدانیت کی بہت بڑی

دلیل ہے کہ ہوس نے انسانوں کے ملکات

و قوی میں بھی اسی طرح اختلاف پیدا کیا

ہے جس طرح ان کی صورتیں۔ ارادے اور

خواہشیں مختلف قرار دی ہیں تاکہ ایک

دوسرے سے مدد حاصل کر سکے۔ کیونکہ

ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے ضروریات

کا خود کفیل نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اگر ہر

آدمی اس کا محتاج ہوتا کہ خود اپنا گھر بنائے

والا اور کپڑا سینے والا اور حجامت کرنے

والا ہو اور اسی طرح وہ تمام صنعتیں خود

کے جن کی اس کو زندگی دنیا میں حاجت ہوتی

ہے تو عالم چشم زدن بھی قائم نہ رہ سکتا

..... لیکن خداوند عالم نے بندوں کے انکار و خیالات انک انک

بناتے ہیں۔ اور یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔

ان آیات اور ان کی تفسیروں کا حاصل چند امور ہیں :-

(اول) تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے اصول تقسیم عمل لازم ہے۔ خدا داد استعداد

اور توانوں کے مناسب ضروری کاموں کا ذمہ دار مختلف اشخاص کو ہونا چاہیے۔

اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔

دوسرا اسی ضرورت کے ماتحت قانون قدرت نے انسانی فطرت میں رنگارنگی
اور تنوع پیدا کیا ہے قوی ظلم و محمل میں تفاوت قرار دیا ہے۔ طبیعتوں کے رجحانات
انکار و خیالات میں اختلاف رکھا ہے۔ سمجھوں۔ حوصلوں۔ قوتوں اور صلاحیتوں
میں فطری تفریق قائم کی ہے۔

مخصوص مذکورہ بالا اختلافات کے ثمرات و نتائج بھی میدان عمل میں لا محلا
مختلف ہوں گے۔ اور اس طرح مدارج معیشت کا تفاوت ایک قدرتی ناگزیر
امر ہے جو مصیبت نظم عالم کے ماتحت خود خالق کائنات کی مشیت کا تقاضا ہے۔
ان امور کو پیش نظر رکھنے والے اس بات سے انکار کرتے حق بجانب نہیں ہو سکتے کہ
عالم انسانیت کی خیر و مسود کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ درجات معیشت
کے تفاوت کو فطرت ہی سے حدود تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے اور
کو بالکل ختم کر دینے کی ہر کوشش دراصل سعی تبدیل فطرت انسانی کے مرادف
ہوگی۔ جب تک انسان کی فطرت ہی نہ بدل دی جائے اور اس کے اوصاف
و حالات کو بہ لحاظ فطرت ہوا ہونا نہ مایا جائے۔ سطح معیشت انسانی کو ہموار دیکھا
جائے گی ہر تدریج اور خود ہمیش فطرت سے بغاوت اور قدرت سے جنگ قرار
پائے گی۔ کیونکہ وہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بلند حوصلہ و ہمت عالی اور بہترین
عمل و استعداد رکھنے والوں کو ان کی فطرت کے مطابق سعی و محنت کی اجازت ہی
نہ دی جائے۔ یا ان کے لئے ثمرات محنت سے مناسب فائدہ اٹھانا ممنوع قرار
دیا جائے۔ اور ان کی محنتوں کے نتائج و ثمرات ان سے زیر دستی چھین لئے جائیں
ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں خلاف نشائے فطرت اور نوع انسانی بر ظلم و ستم ہیں

یہ ہو سکتا ہے کہ تمام انسانوں کو بڑی بڑی کارگاہوں اور عالی شان عمارتوں میں رکھا جائے اور حکومت کے مہارت سے ان کو یکساں پرتکلف کھانے کھائے اور دبدبہ زیب لباس پہنائے جائیں۔ ان کے لئے حکومت کی جانب سے مادی و ظاہری یومیہ مقررہ کئے جائیں۔ عرض ادن کی دنیوی معیشت کی سطح کو ہموار بنانے اور معاش طبقہ داری کو دنیا سے مٹانے کی ہر امکانی تدبیر کر لی جائے۔ مگر اس سے حیات انسانی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے فطری قوی عمل کے ابھارنے میں یہ تدابیر کارگر نہ ہوں گی۔ افراد کی زندگی کچھ نہ کچھ عیش و آرام کی زندگی تو ضرور ہوگی مگر ان میں ہر جوش حرکت عمل پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ زندگی کی امنگیں محو خواب ہوں گی۔ قدرتی صلاحیتیں اور استعدادیں جمود و خمود کے عالم میں بیستیں ہوں گی۔

علاوہ اس کے اخلاقی کمالات صرف آزادی عمل ہی کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اخلاق کی تربیت اور کردار کے اعلیٰ معیار کا نظریہ خالص مجبوریوں کی صورت میں ناممکن ہے۔ جب دولت کمانے اور خرچ کرنے دونوں باتوں میں مناسب آزادی حاصل نہ ہو تو اخلاقی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس طرح کی زندگی غلامی کی زندگی سے زیادہ مختلف نہ ہوگی۔ ہر بان آقا اپنے غلاموں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا اور بہتر سے بہتر لباس پہناتا ہے۔ مگر اپنی کمائی اور اس کے خرچ پر خود مختار نہیں ہوتے۔ پھر کیا دنیا کے بعض نظامات حاضرہ غلامی کے اسی وصف خصوصی کی طرف دعوت نہیں دیتے؟ جس زندگی میں عمل کا بھوش محنت کی امنگ۔ کسب کمال کا عزم جہم۔ ذہنی و جسمانی قوتوں کے سرمایہ کو تعلیم میں لانے کی ہمت بلند موجود نہ ہو وہ حیات انسانی نہیں جہاں سامان معیشت کی فراوانی آزاد تفریح کے اسباب کی فراوانی ہو۔

مگر کسب ہنر میں فطری جوہر دکھانے کے لئے مناسب میدان عمل نہ ہو۔ اور نہ وہاں کے سامان و اسباب پر حقوق مالکمانہ حاصل ہوں۔ وہ جگہ جنت آدم تو ہو سکتی ہے ہمارے دنیا پر صورت نہیں ہو سکتی۔
حاصل کلام یہ کہ اکثر اکیث و مہربانہ دار کی دونوں مخالفت فطرت بشری ہونے میں برابر ہیں۔

اسلام کا عام اصول۔ انسان کی قدر و قیمت اس کا حسن عمل ہے

دہی ہے جس پر اسلام چلانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر انسان کی قدر و قیمت ذاتی اعتبار سے برابر ہے۔ مگر باعتبار اوصاف یہ مساوات تفاوت درجات سے بدل جاتی ہے اس کا عام اصول یہ ہے کہ قیمت کل امرع مایکسمنہ
”انسان کی قیمت کا راز اس کے حسن عمل میں مضمر ہے“

نیز بنابر اصول اسلام ”حق معیشت“ عظیمہ خدا ہے جو اس کے بندوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے اور ”بدرج معیشت“ میں انسان کی سعی و محنت کو بھی دخل ہے۔ ان اصول کے ماتحت ایک طرف تو دنیا کی پیداوار کو مباح الاصل قرار دے کر تمام انسانوں کے حقوق انتفاع سادی قرار دیتے ہیں۔ اور دنیا کے وسیع میدان عمل میں بقدر ہمت و حوصلہ درڑ و دھوپ کا عام حق تسلیم کیا ہے۔ اس باب میں افراد یا جماعتوں کی ترجیح نہیں رکھی ہے۔ اور نہ کوئی امتیازی حق قرار دیا ہے جو دوسروں کو مرہمت ہوا ہو۔

”مہربانہ کی تقسیم بالسویہ کا اصول اسلام کا بنیادی اصول ہے جس سے

انحراف بدون ضرورت مجرم ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر آدمی کو اس کی محنت کے
 نتائج و ثمرات میں حق ملکیت بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس شخص حق ملکیت میں دیگر
 مستحق افراد کے حقوق بھی قائم کرنا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْسُورِ وہ جہاں ذاتی قابلیتوں کے بل بوتے پر تحصیل معاش میں دھڑ دھڑا
 کر کے کامیابی اور ناکامیابی کا تجربہ کرنے کی راہوں کو مسدود نہیں کرتا اور
 طلب معیشت میں مناسب و معتدل مسابقت کا سدباب روا نہیں رکھتا
 وہاں ہر فرد انسان کو اس کی یہ ہدایت بھی ہے کہ کامل زندگی تنہائی کی زندگی نہیں
 ہے۔ بلکہ فطری طور پر اس کی حیات اجتماعی و تمدنی قرار دی گئی ہے۔ اور اس کی
 خیر و بہبود فلاح عام سے وابستہ ہے۔ خیر حقیقی یہ ہے کہ اپنے فائدہ کو دوسروں
 کے مفاد سے الگ نہ قرار دیا جاسکے۔ اور یہ مسابقت اور دھڑ دھڑا کرنا
 طریقہ پر ہونا چاہیے کہ اس سے دوسروں کا حق تلف نہ ہو۔ بلکہ ان کو فائدہ پہنچے
 ہر شخص کے لئے ہر قسم کی جائز ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں اور ہر آدمی
 اپنی محنت کے ثمرات کا مالک متصرف ہو۔ ایسا کوئی طبقہ نہ پیدا ہو جائے جو دوسروں
 کی محنت کے پھل کھائے جبکہ وہ معمولی ضروریات زندگی کیلئے بھی محتاج ہوں۔
نظام اسلامی کے اساسی نظریات | نظام اسلامی مندرجہ ذیل اصول پر قائم ہے۔

- (۱) اغنیوا المعروف ان کل احد
 فان کان اھله والا فانت اھله
 (۲) خیارکم سمحاء کم دشوارکم
 بخلاء کم
- ” ہر آدمی کے ساتھ ایک سلوک کرو اگر وہ
 اس کا مستحق ہو تو چیز دینے تم اس کے مستحق ہو
 (کہ نیکی کرو)
 ” تم میں بھلے وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں اور
 بُرے وہ ہیں جو بخیل ہیں “

(۳) مَا يَعْبُدُ اللَّهُ بِمِثْلِ نَقْلِ الْأَقْدَامِ وَدَّ بَهَائِيَّوْنَ كَيْ سَاحَتْ حَسَنُ سُلُوكٍ فِي قَدَمٍ
اٹھانے کی (ایسی خدا کی کوئی عبادت نہیں) اور
اَلِیْ بَرِّ الْاِخْوَانِ -

(۴) الْمَوْصُونُ فِي تَبَاسُطِهِمْ وَتَدَارُجِهِمْ
وَتَقَاطُفِهِمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ اِذَا اَتَتْهُ
نَذَاعِيْ كَلِّهِ سَايِرَةٌ بِالسَّهْرِ -
مومنین باہمی حسن سلوک اور مہربانی کے
برتاؤ میں مثل بدن کے ہیں کہ جب ایک
عضو بدن کو کوئی بیماری عارض ہوتی ہے
تو تمام اعضا کو اس کی تکلیف سے نیشہ نہیں آتی -

(۵) اِنْ اَللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ
اَلْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ -
"خدا اپنے بند کا مدد کرتا رہتا ہے جب تک
وہ اپنے بھائی کا مددگار رہتا ہے۔"

(۶) رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الدِّينِ الْفُؤَادُ
اَلِیْ اِنْسَانٍ صَاحِبِ خَيْرٍ اَلْیَ کُلِّ
اصل عقل بعد دینداری کے لوگوں کی دہستی
و محبت حاصل کرنا ہے اور ہر آدمی کے
ساتھ نیکی کرنا ہے خواہ وہ نیکو کار ہو یا بدکار
احل ہر فاجر -

(لکائی اخبار و مستدرک)

اسلام کسی انسان کو ایسی اقتصادی مسابقت کی اجازت نہیں دیتا

جو دوسروں کے لئے باعث ضرر ہو

فطری صلاحیتوں اور قوتوں کی کمی کی وجہ سے معاشی دوزخ و غوب اور نقصان
مسابقت میں پیچھے رہ جانا اور بات ہے - اور کسی انسان کا دوسرے انسانوں
کی غیر معتدل اور غیر منصفانہ مسابقت کی وجہ سے در ماندہ و ضرر رسیدہ ہو جانا
دوسرا امر ہے - اسلام دوسری صورت کو گوارہ نہیں کرتا - کسی انسان کو ایسے

طریقوں سے کسب معاش کی اجازت نہیں جس میں دوسروں کا ضرر ہو۔

رہ گئی پہلی صورت جس کا تعلق کارخانہ مکونین و تقدیر سے ہے تو اس کے متعلق اسلام کی تعلیمات غیر معمولی ہمدونئی انسان پر مبنی ہیں اور وہ فطری صلاحیت کی کمی یا قدرتی موانع کی وجہ سے معاشی دوڑ و صوب میں ناکام رہ جانے والوں کو ان کی حالت بیمارگی و درماندگی میں نہیں چھوڑتا۔ بلکہ حکومت اسلامی ان کے تکفل کا بار اپنے ذمہ لیتی ہے نیز کامیاب افراد کو اپنے مکسورہ سامان معیشت میں انھیں باعزت شریک قرار دینے پر مامور کرتی ہے۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر والی مہر کو اپنے ایک طویل فرمان میں ہدایت فرمائی :-

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين واهل البوسى والنسبى فان في هذه الطبقة قالوا معترا احفظ الله ما استخفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوا في الاسلام في كل بلد فان الاقصى منهم مثل الذي للادنى وكل من استرعيت حقه فلا يشغلنك

” پھر خدا سے ڈرو اس ادنی طبقہ کے بارے میں جو بے چارہ غریبوں۔ مسکینوں۔ محتاجوں اور آفت رسیدہ لوگوں پر مشتمل ہے کیونکہ اس طبقہ میں قناعت پیشہ فقیر اور مانگنے والے محتاج دونوں ہی طرح کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بارے میں خدا کا وہ حق محفوظ رکھو جس کی نگہداشت کا اس نے تم کو حکم دیا ہے اور ان کے لئے بیت المال اور خاص نواح اسلام کی ان زمینوں کے غلات میں سے جو

عنہم بطر..... فاعذ سر
 الی اللہ فی نادیتہ حقہ الیہ و
 نعتہ اهل الیتیم وذوی المسرتہ
 فی السن ممّن لا حیلۃ لہ ولا ینصب
 لیمسئلہ نفسہ و ذلک علی
 الولایۃ ثقیل وقد یخففہ اللہ۔

غیمت میں حاصل ہوئی ہیں ہر شہر کا ایک
 حصہ معین کر دو کیونکہ ان میں سے دور
 سے مقامات میں بسنے والوں کا بھی ویسا
 ہی حق ہے جیسا قریب رہنے والوں کا
 ہے اور تم ہر ایک کے حق سمجھنا بنائے
 گئے ہو۔ پس تمہیں (دولت و حکومت کا)

گھنڈا ان سے غافل نہ کرنے پائے۔۔۔۔۔۔ اور تم ہر ایک کا حق
 اُس تک پہنچا کر خدا کے سامنے (پیش کرنے) کے لئے عذر مہیا کر لو۔
 ان یتیموں اور بوڑھوں کی خبر گیری کرو۔ جو نہ خود اپنی مجبوری کا کوئی
 چارہ کار رکھتے۔ اور نہ سائل بن کر دوسروں کے سامنے کھڑے ہوتے
 ہیں۔ یہ بات عام طور سے حاکموں پر گمراہ ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ اس کو
 آسان بنا دیتا ہے۔“

اسلام کا نظام معاشی اگرچہ
 درج معیت میں تفاوت

رط، فقر و افلاس کو مٹانا اسلام کا عظیم ترین مقصد ہے

جائز رکھا ہے کیونکہ وہ فطرت کا تقاضا ہے اور اس سے اختلاف فطرت سے بننا
 ہے۔ مگر اس نے اس کا مکمل بندہ بستی کر دیا ہے کہ نظام اسلامی کے تحت کوئی
 انسان تنگدست اور فردریان زندگی کے لئے محتاج نہ رہے۔ دنیا سے فقر و فاقہ
 عزیت و افلاس کو مٹانا اور خوشحالی و فارغ ابالی کو عام کرنا اس کا عظیم ترین مقصد
 اور نصب العین ہے۔

حاجتمندوں کی قسمیں اور ان کی امداد کا مکمل بندوبست

حدیث میں ہے:-

ان الله لم يترك شيئا من صنوف
الاموال الا وقد قسمه واعطى كل
ذی حق حقه الخاصة والعامة و
الفقراء والمساكين وكل ضرب
من صنوف الناس

حذائے کسی قسم کے مال کو تقسیم کے بغیر نہیں
چھوڑا ہے۔ خواص و عوام فقراء و مساکین
اور ہر طبقے کے لوگوں میں اسے جس کا جو حق
تھا وہ اسے عطا کر دیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:-

لان فساد الناس جعل اسرا ذائقہ
فی احوال الناس علی ثمانیۃ ولس
یق منہم احد و جعل لفقراء و غریبات
النبی نصف الخمس فاغناهم به عن
صدقات الناس فلم یبق فقیر من
فقراء الناس ولم یبق فقیر من فقراء
قربات النبی الا وقد اتمت تقنی
ولا ینقی الخ (تہذیب الاموال)

عام حاجت مندوں کی آٹھ قسمیں قرار دی
اور لوگوں سے (بجز زکوٰۃ) حاصل شدہ
مالوں میں ان کے رزق مقرر کئے اور غلامتوں
میں کوئی باقی نہ رہا جس کا حصہ معین نہ کر دیا ہو
اور جناب رسالت کے قربات و ان کے لئے
مال خمس کا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اس
طریقہ سے ان کو عوام الناس کے صدقات سے
بے نیاز کر دیا ہے۔ لہذا نہ عام فقروں میں
سے کوئی ایسا فقیر رہ گیا اور نہ قربات و ان رسول سے کوئی محتاج ایسا باقی
رہا جس کو مستغنی نہ کر دیا ہو۔

علوم ہوا کہ اگر نظام اسلامی پر دنیا میں صحیح عمل در آمد ہو تو فقر و افلاس کی

کلفتیں باقی نہیں رہ سکتیں۔ اور درجات کا یہ قابل نفرت تفاوت قائم نہیں رہ سکتا کہ ایک محدود طبقے کی خلافت انسانیت پرستی اور حریتانہ دولت طلبی کی بدولت عام بندگان خدا تک بھوکے بے خانداں دبے سر سامان رہیں۔

فطری طور پر ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ درجات معیشت کو برابر کر کے سب کو امیر یا سب کو غریب بنا دیا جائے۔ بلکہ ضروری کام یہ ہے کہ تمام بندگان خدا کو غذا و لباس و مسکن حسب ضرورت نصیب ہو۔ فکر معاش میں کسی کی زندگی و بال نہ ہو۔ ہر فرد انسان کو ضروریات زندگی با فراغت حسیہ آئیں۔ نظام اسلامی اس کام کا کفیل اور ذمہ دار ہے۔ اس کے ماتحت عالم انسانیت معاشی کشمکش سے نجات پاسکتا ہے۔ نظام اسلامی کا گہرا مطالعہ کرنے والوں پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ تقسیم دولت اُس کا نہایت ضروری اور عظیم الشان مقصد ہے۔ جسے وہ فطری اصول کے ذریعہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہ کہ غیر فطری طریقوں سے اور زمانہ حاضرہ کے نظام اشتراکیت کے مقابلہ میں یہ اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔

نظام سرمایہ داری | سرمایہ داری و اشتراکیت کا اسلام سے موازنہ جس کے لئے زمانہ

حاضرہ میں "جمہوریت" کی پر فریب اصطلاح قرار دی گئی ہے، انسان کی خود غرضی۔ ہوا پرستی حریص دکانداروں اور طول امل کی غیر محدود جو لا نگاہ اور بے پایاں میدان عمل ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت صرف زمین اور اصل سرمایہ کی قیمت قرار دیتی ہے۔ انسان کی محنت و عمل کی اُس کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس دنیا میں شخصی خیر اور ذاتی منفعت کو عام اجتماعی خیر سے متوافق بنانے کی ہر دہائی کی جاتی۔

ہر بات کی اس حد ہوتی ہے اور ہر شے کا ایک انجام ہوا کرتا ہے۔ سرمایہ داروں کی حیرہ دستی خواہش فہر دغلبہ اور انسانی ہمدردی سے بے گمانگی۔ حقوق عوام سے بے پردائی کا رد عمل شروع ہوا۔ عوام کے سینے آشکدہ جذبات انتقام بن گئے نظام اشتراکیت مرتب ہوا۔ اور نظام سرمایہ داری سے اس کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور آج ہماری دنیا پر اس جنگ کے ہولناک خطرات چھائے ہوئے ہیں۔

اس نظام جدید یعنی اشتراکیت کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنے والے اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کی بنیاد نوع انسانی کی حیرت طلبی سے زیادہ سرمایہ غیر معتدل جذبہ انتقام پر قائم کی گئی ہے۔ اس نے اس شعلہ فشاں جذبے کے ماتحت ”زمین“ اور ”اصل سرمایہ“ کو بحیثیت عامل پیدائش سامان معیشت درجہ اعتبار سے بالکل ساقط کر دیا ہے۔ صرف ”محنت“ اشیاء کی قدر و قیمت کی بنیاد قرار دی گئی۔ اسی کی نظریں قدر و قیمت فقط ”محنت“ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریہ پر بھی بے اعتدالی کا سایہ پڑا۔ یعنی محنت بھی اصول اشتراکیت کی نظر میں ناگزیر سانچہ زندگی ہی کا ایک ہلکا سا حق پیدا کرتی ہے۔ جن کو حق ملکیت نہیں کہہ سکتے۔

جذبہ انتقام کی افراد شعلہ فشاں نے نہ صرف سرمایہ داری کے غلام جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ بلکہ شخصی ملکیت کے حق استیصال کر کے وہ فطرت کے غلام بھی برسرِ بیکار ہے۔ اگر اشتعال جذبہ انتقام نے عقل کو فکر صحیح سے عاجز نہ کر دیا ہوتا تو یہ بات چھپی نہ رہ جاتی۔ کہ کسی بیمار عضو کی بہتر تدبیر علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ بلکہ مناسب فطرت علاج یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے صحت مند بنایا جائے۔ دراصل انفرادی شخصی حقوق ملکیت باعث فساد نظام معیشت

یہی اُن کی لادہا فرادانی، طغیانی اور اعتدال و توازن کا فقدان تمام مفسدات کا اصل سبب ہے۔ حقوق ملکیت کا استیصال کرنا انسان کے افکار و فہم اور قواسم عقل کو دعوتِ جمود و تعطل دیتا ہے اور فطرت کے خلاف جنگ مول لیتا ہے۔ (معلوم ہوا ہے کہ حق تعالیٰ میں ملکیت بلکہ وراثت کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے ممکن ہے مستقبل اور مرقی کرے۔ ناشر۔)

ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق ملکیت شخصی و انفرادی اور صنعت عمومی و اجتماعی میں اعتدال و توازن برقرار رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ اسی صورت سے صلاح حال عام و عام ممکن ہے مگر اس قسم کا عادلانہ نظام قائم کرنا بہت حرجی ہوا کے پرستار اور جہدِ نظام کے طوفانی چھاروں میں سوار انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔

اسلام الہی نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ مفسدات و اشتراکیت کے مخالف فطرتِ رحمانات، دونوں کا سد باب کرتا ہے۔ گہری نظر سے اس کا مشاہدہ کرنا

یہ محسوس کر لیں گے کہ وہ نظاماتِ عالم کی خوبیوں کا حامل اور ان کی جملہ فساد انگیز بے اعتدالیوں سے پاک ہے۔ وہ جہاں شخصی ملکیت کا حق دیتا ہے وہاں اس سے پیدا ہونے والی فساد کی راہ بھی بند کرتا ہے۔ اور جہاں اشتراکی مساوات کا

نظریہ قائم کرتا ہے وہاں اس کا بندوبست بھی کرتا ہے کہ فطرت سے بغاوت اور قدرت سے جنگ لازم نہ آئے۔ قرآن مجید۔ احادیث اور فقہ اسلام کی

کتاب میں موجود ہیں۔ ان سے اس نظام کی جامعیت و اعتدال پسندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مختصر مضمون میں عام وسائلِ معیشت کے متعلق صرف چند

عام اصول کا تذکرہ ممکن ہے۔

قرآن مجید اور معاشیات | اگرچہ قرآن مجید میں معاشیات کے موضوع پر تفصیل بحث نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ معاشیات کی مستقل کتاب نہیں ہے۔ پھر بھی ان کے لئے جتنے وسائل معاش ہو سکتے ہیں ان سب کو پانچ قسموں میں جمع کر دیا ہے۔ اور ہر ایک کی جانب صراحتاً یا اشارتاً انسان کو توجہ دلائی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اما جاء في القرآن من ذكر معاش الخلق واسبابها فقد اعلنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه وجه الامانة ووجه العماراة ووجه التجارة ووجه الصدقات ووجه اماراة ووجه عماراة ووجه اجارة ووجه تجارت - وجه صدقات -

وجه امارت و وسیلہ حکومت | وجه الامارة سے حضرت کا مقصد یہ ہے کہ حکومت و سلطنت کا نظر ولسق اور خدمت ملک و ملت بھی معاش کا ایک ذریعہ ہے اس مطلب کی پوری توضیح تو اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی نظریہ حکومت و امارت کو زیر بحث لائے۔ جو اس مضمون کے موضوع سے خارج ہے۔ تاہم مرن دو آیتیں پیش کرتا ہوں جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ اسلام دنیا میں کس قسم کی حکومت پسند کرتا ہے۔ اور کس طرح کی حکومت سے اسکو نفرت ہے۔

عمر حکومت کے متعلق اسلام کا عام نظریہ - اسلام کی پسندیدہ حکومت

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

در یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم انہیں زمین میں

طاقت دیدیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔
 زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم دیں گے۔
 اور بری باتوں سے روکیں گے۔ اور سب

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا
 بِمَا وَعَدُوا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
 عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (جج)

کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اسلام کی نظر میں قابل نفرت حکومت کے اوصاف

”اور جب حاکم بنتا ہے تو زمین میں اس کی ادم
 اڑھر دڑدھو پ اس لئے ہوتی ہے کہ
 فساد پھیلائے۔ اور کھیتی اور نسل انسانی
 و حیوانی کو ہلاک کر ڈالے اور خدا نافر
 کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ
 اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْجِنَّةُ بِالْبَاهِ
 حَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُّ بَلَقًا

جاتا ہے کہ خدا کا خون کر دو تو اس کو عزت (کا جھوٹا مغر و غرور) پکڑ کر گناہ
 میں لگا دیتا ہے۔ تو اس کے لئے دوزخ ہی کافی ہے اور تعیناً وہ بری جگہ آگ۔

ایک عام قرآنی اصول جو تمام
 وسائل معیشت کے اندر

اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی اصول

جاری و ساری ہے یہ ہے۔

تَعَاوَنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

”کسی قوم کی یہ دشمنی کہ ان لوگوں نے تمہیں

وَلَا يَحِبُّ مَنكُمُ شَنَّانٌ قَوْمٌ

مسجد حرام (میں جانے) سے رد کا تم کو اس

أَنْ تَصَدَّوْا كَمَا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم (اس پر)

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالشُّرُومِ دَلَالَةً وَنُذْرًا عَلَى الْإِثْمِ

کرنے لگو۔ اور (تمہارا توبہ طریقہ ہونا چاہیے)

وَالْعُدْوَانِ وَالْقَوْلِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ

سکینگی اور پھر ہر گاری پر (یک دوسرے کی

سَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (مائدہ)

بد کردار گناہ دنیا دہی پر ایک دوسرے

کی امداد نہ کرو۔ اور خدا سے ڈرنے رہو۔ بیشک خدا (بدی کی)

سخت سزا دینے والا ہے۔

”وجہ عمارۃ“ یعنی زمین کی آباد کاری ذریعہ معاش حاصل کرنا

”وجہ عمارۃ“ سے متعلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

واما وجه العمارۃ فقوله انشأكم من الارض واستعمرکم

”وجہ عمارۃ“ یعنی آباد کاری کے ذریعہ کے

بارے میں خدا کا یہ ارشاد ہے۔

انشأكم من الارض واستعمرکم

یہا فاعلمنا سبحانہ قد امدہم

بالعمارۃ لیکن ذلک سبباً

فیہا۔ اسی خدا نے تم کو زمین پر پیدا

کیا اور تم کو اس میں بسایا۔ خداوند عالم

نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسانوں

کو اس کا یہ حکم ہے کہ زمین کو آباد کریں۔

لما اُنشئتم بما یخرج من الارض

من الحب والتمشات وما شاكل

ذلک مما جعلہ اللہ تعالیٰ

معاشاً للناس (بخاری)

تاکہ زمین سے پیدا ہونے والے غلے

اور پھل اور اسی طرح کی دوسری چیزیں خلق کے لئے اسباب معیشت بنیں۔

حاصل کلام انعام یہ ہے کہ زمین معاش انسانی کا مرکز ہے۔ خداوند عالم نے یقینی
کرنے باغ رگنے، اور ان شریف طریقوں سے معاش حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور کلام ربانی هُوَ الشَّاعِرُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَلَ فِيهَا میں اس اشار

خداوندی کا اظہار اور اسی امر ربانی کا اعلان ہے۔

زمین اور زراعت زمین کے متعلق اسلام کے معاشی نظام کا نصب العین اشتراکی ہے اور وہ مندرجہ ذیل اصول پر قائم کیا گیا ہے :-

اول :- الارض لله - زمین خدا کی ہے۔

دوم :- المخلوق عيال لله - خلق عیال خدا ہے۔ اور خلق اللہ میں خدا

کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے

جو عیال خدا کو نفع پہنچائے۔

سوم :- بندگان خدا کو ضرر پہنچانے سے بڑا کوئی شر نہیں :-

ارشاد نبوی ہے :-

خصلتان لیس فوقهما شر لیس دو بری عادتیں ایسی ہیں جن سے بالاتر

کوئی اور شر نہیں (۱) شرک باللہ (۲) بإلله والإلحاح۔

خدا کو ضرر پہنچانا

جیسا سرحد۔ انسان کی محنت اور اس کا عمل قابل احترام ہے اور اس کو اپنی محنت

کے پلے سے صرف انتفاع ہی کا مجاز نہ دیا جائے۔ بلکہ اس پر مالکائے حیثیت سے ہر طرح

کے تعریف کا حق ملنا چاہئے اشتراکیت کی سب سے بڑی پست نظری یہ ہے کہ وہ

کو انسان کے لئے جنت آدم بنا چاہتی ہے۔ جہاں اجازت انتفاع تو ہو مگر حق ملکیت

صرف مالکائے شجرہ ممنوعہ ہو۔ اس کے برعکس اسلام انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم آخرت

طرح دنیا کے بھی مالک ہو دنیا میدان عمل ہے۔ بقدر حوصلہ حدود مقررہ کے

اندرونی محنت کر دے۔ تو اس کے ثمرات کے تم مالک ہو گے۔

دوسروں کے ثمرات محنت پر دست درازی کا سد باب کرنے والے اصول

دنیا کے میدانِ عمل میں دوسروں کی محنت کے ثمرات پر دست درازی کا سد باب کرنے کے لئے دو اصول بتائے:۔

اول:۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ "انسان کیلئے بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے"

دوم:۔ مَنْ سَبَقَ إِلَى صَالِحٍ لِيُبْقِيَہُ جَوَادِمِی اس چیز کی طرقتِ سبقت کر جائے جس

الیہ مسلم فہو احق بہ
پر اس سے پہلے کوئی مرد مسلم سابق نہ سما ہو
تو وہ اس چیز کا زیادہ حق دار قرار پائے گا۔

زمین کے اقسام اور ان کے احکام
پہلی قسم "موات بالاصالة"
شرعیات اسلام میں باعتبار زمین کی کئی قسمیں
قرار دیکر ہر ایک کے احکام جدا گانہ
بیان کئے گئے ہیں۔

کتاب مکاسب میں ہے:۔

الارض من اصوات واما عاصرة
فکل منھا اصلا صلیة او عرض لھا
و لا ینالک فالا تسام اصلا بعت لا خا
یہ زمین بنجر (غیر آباد ہوتی) ہے یا آباد ہے۔
اور یہ دونوں وصف اس کے اصلی ہیں
یا عارض ہو گئے ہیں۔ لہذا زمین کی چار
قسمیں ہوتی ہیں۔ پانچویں کوئی قسم نہیں ہے۔

بہر ہر قسم کی تعریف اور اس کا حکم شرعی بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:۔

اول ماکان صوات بالاصالة
ان لکن مسبوقة بالعمارة
دو پہلی قسم وہ زمین ہے جو اصالتہً بنجر ہو۔
اور وہ آباد ہونے کے بعد وہ نہ ہوتی ہو۔

ولا اشكال ولا خلاف صافی کونہا
اس میں کوئی اشکال ہے اور نہ اختلاف
للا ما رنم ابيع التصرف فیہا
اس طرح کی زمین امام کی ملکیت ہوگی۔
ہاں اس میں بغیر کسی عوض کے تصرف آباد کاری کا
ذریعہ مباح ہو گا۔

اس کلام سے دو باتیں ظاہر ہوئیں :-

(۱) "موات بالاصالة" وہ زمین ہے جو ابتدا سے بخر اور ویران ہو۔ اور
کسی کی ملوکہ و مقبوضہ نہ ہو۔

(۲) اس طرح کی زمین قانونی طور پر خدا کے حکم سے نہایت حکومت الہیہ یعنی رسولؐ اور
آپؐ کے جانشین امام کی ملکیت ہوگی۔ مگر اس کو آباد کرنے اور مردوعہ بنانے اور اس سے
نفع ہونے کی بغیر کسی مساوضہ کے اجازت عام ہے اور اس پر احادیث نبویہ شایع ہیں۔
غیر آباد یعنی بخر زمین کے معاملہ میں اسلام کا نظریہ اشتراکی

موتات الارض للہ ورسولہ
تم ہی لکھ منی ایہا المسلمون
اسلام کا کمال وسعت نظر۔ ہر قوم کے لئے تصرف مالکانہ کا اذن عام ہے۔

اگرچہ اس حدیث میں خطاب اہل اسلام سے ہے۔ مگر دوسری حدیثوں سے ظاہر
ہوتا ہے کہ بخر زمینوں کی آباد کاری اور ملکیت کے متعلق شریعت اسلام کا نظریہ
ذہب و ملت کا تفریق سے بالاتر ہے۔ وہ ہر انسان کو بلا تفریق ملت و مذہب و
قسم کی آراضی کو آباد کرنے اور مالکانہ حق انتفاع پیدا کرنے کا اذن عام
دیتا ہے۔ - وہ احادیث یہ ہیں :-

(۱۱) ایما قوم احيوا شيئا من الارض
 جس قوم نے کسی زمین کو آباد کیا۔ اور
 وحس وھانھما حق بھا وحی لھم
 بسایا تو وہ لوگ اس کے زیادہ حقدار
 ہوں گے اور وہ انھیں کا حق ہوگی۔

(۱۲) من احيى ارضا مواتا فھى لہ
 جس نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا تو وہ
 اس کی ہوگی۔

(۱۳) من غرس شجرا او حفص وادنا
 جس نے درخت لگایا یا زمین (کھود کر
 بدیا الم یسبقہ الیہ احد وا حی
 پانی کا راستہ بنایا اور اس کام میں اس
 پہل کی۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔
 اور کسی مردہ زمین کو زندہ کیا تو بحکم خدا
 اللہ ورسولہ۔
 ورسولؐ یہ چیزیں اسی کی ملکیت ہوں گی۔

(۱۴) ابو بصیر راوی ہیں :-

سالت ابا عبد اللہ علیہ السلام
 عن ثلث الارضین من اهل الذمۃ
 فقال لا باس بان یشتوی منھم
 اذا عر دھا و احيوھا فھما لھما
 وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علی یثرب و ینھا الیھود و خازجھم
 الی اصر و ذریعۃ الارضین فی
 ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵

ان کو انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دیا تھا کہ ان سے ریزی کی گئیں اور ان کو

44

آباد رکھیں

آباد رہیں

معاذات میں مسلمان و کافر کا فرق نہیں | علامہ مجلسیؒ نے شرح حدیث

میں فرمایا ہے :-

تفصیل القول فی ذلک ما ذکرہ

تفصیل القول فی دلت مادہ سے
الشہید الثانی حدیث قال من

التَّهْلِيلُ الْمَلِكُ الْخَلِيلُ
أَحْيَى الْمَيِّتِ وَتَمْلِكُهُ فِي

غیبتہ الامام بمیلکہ فی ذلک

غيبۃ الامام یحییٰ علیہ السلام
المسلم والكافر لعموم من احياها۔
اس کو اپنی ملکیت میں لینے کا ارادہ کیا

تو وہ اس کے ماک ہو جائیگا۔ اس بارے میں مسلمان اور کافر دونوں

برابر ہیں۔ کیونکہ حدیث میں لفظ ”دفع احیاءہا“ عموم پر دلالت کرتا ہے،

دلائل قیاح فی ذلک کو نما لایمام
اس زمین کا ملوکہ ارام چوناس بارے

میں (یعنی دوسروں کی ملک بننے میں)

الذی اناس علی جمعة الملک -

ایده کی اناس علی بعضہ الملک
(شرح ذریعہ کافی جلد ۳ ص ۹۳۳)
ہی اس طرح بعنوان ملکیت لوگوں کے ہاتھوں

زمین کی دوسری قسم ۲۱ ثانی

زمین کی دوسری قسم ہے الماس
ممالکات عاصیة بالاعمالی

ماکانت عاصره بالاعماله ای
لا من مع الظاهر انه الیمن

لا من معہ والظاهر انہ ایضاً
ہو۔ ظاہر ہے اس میں
ہی کی شکست ہوگی۔۔۔۔۔ اس

۱۔ ..... وہو طاهرا

۲۔ ..... کی ملکیت ہوگی.....

اطلاق تو لہم وکل اسر من لم یجب
 علیہا ملک مسلم فهو لامام هل
 یملک هذه بالحیاضة وجہان،
 من کونہ مال الامام ومن عدم
 منافاتہ للتملک بالحیاضة کما
 یملک الاموات بالاحیاء صح
 کونہ مال الامام فدخل فی
 عموم النبوی من سبق الی مالہ
 یسبق الیہ مسلم فهو حق بہ -
 شخص کی ملکیت میں آجائے گی۔ جو اس پر تصرف کرے گا اور وہ اس
 حدیث نبوی کے عموم میں داخل ہو جائے گا کیونکہ جو آدمی کسی ایسی شے
 کی طرف سابق ہو گا جس پر کسی مسلم نے پہلے سے قبضہ نہ کیا ہو تو وہ
 اس کا زیادہ مستحق ہو گا۔

اس کلام سے بھی دُر باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱) عناصر بالاصالة وہ زمین ہے جو قدرتی طور پر آباد اور بغیر کسی آباد کرنے والے
 کائنات و سعی کے پیداوار سے مالا مال ہو اس قسم کی زمین بھی نماذہ حکومت الیہ
 امام کی ملکیت ہوگی۔

(۲) اُس پر قبضہ کرنے اور اپنی نگرانی و حیاضہ میں لے لینے کا اذن عام ہے۔ ہر شخص
 حق حیاضہ کی بنا پر اس کا مالک قرار پا سکتا ہے۔ اور اس بار زمین کا

(۱) ہر وہ زمین جس پر کسی مسلم کی ملکیت نہ جاری
 ہوئی ہو وہ ملک امام ہوگی کے اطلاق سے
 یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اب رہ گیا یہ امر کہ وہ
 بغرض نگہداشت قبضہ کر لینے سے کسی کی
 ملکیت بنجاتی ہے یا نہیں تو اس کے متعلق
 دو وجہیں ہیں۔ (۱) اس کا مال امام ہونا۔
 اور (۲) اس بات کا بوجہ ”حیاضہ“
 کسی کی ملکیت بن جانے کے لئے منافی نہ ہونا
 (یعنی مال امام ہوتے ہوئے وہ زمین اس

رسول و امام کی ملکیت ہونا مانع نہ ہوگا۔ جس طرح ہجر اور افتادہ زمین بنا برحق آباد کاری
 مال امام ہونے کے باوجود آباد کرنے والے کی ملکوت بن جاتی ہے۔ وہی صورت اس
 زمین کی بھی ہوگی۔ جو "عاصر بالاصالة" ہے اور وہ اس قانون عام کے اندر
 داخل ہوگی جو اس حدیث نبوی میں مذکور ہے کہ من سبق الی مالہ لم یسبق الیہ
 مسلم فهو احق بہ۔

زمین کی تیسری قسم (الثالث) وہ زمین جو ہجر رہنے کے بعد آباد ہوئی
 ماعرضہ فی الحیات بعد الموت۔ ہو۔ اس قسم کی زمین کا حکم یہ ہے۔
 ہو للحي فیصیر ملکاً اصابتہ وہ اس شخص کی ملک ہوگی جنہوں نے اسے
 المذكورۃ فی باب الاحیاء۔ آباد کیا ہے۔ مگر ان شرائط کے ساتھ جو

جو احیاء موت (مردہ زمینوں کی آباد کاری) کے باب میں مذکور ہے
زمین کی چوتھی قسم (الرابع) وہ جو آباد رہنے کے بعد ہجر اور پرتی ہو
 ماعرضہ فی الموت بعد العیاسۃ۔ گئی ہو۔

اس زمین کا حکم یہ ہے۔ اگر اس زمین کی آبادی اصلی ہے وہ مال
 فان كانت العیاسۃ اصلية امام ہوگی۔ اور اگر کسی دوسرے آباد کرنے
 مافی مال الامام وان كانت واسے کی محنت سے آباد کی گئی ہوگی اور
 العیاسۃ من مملی بقائہا سے متعلق اختلاف ہے کہ آیا وہ پہلے
 علی ملک محسوس تھا اور خیر و جہا آباد کرنے والے کی ملکیت پر باقی
 عنہ و صیرور تھا ملکاً لمن عمرہا رہے گی یا اس کی ملکیت سے نکال کر
 ثانیاً خلاف محسوس تھا آباد کرنے والے کی ملکیت ہو جائے گی
 کتاب احیاء الاموات۔

ممالک مفتوحہ کی اراضی کے متعلق نظریہ اشتراک، ارض خراج کا حکم

ممالک مفتوحہ کی آبادی و مزرعوں کی اراضی کا حکم بھی نظریہ اشتراک و مساوات پر مبنی ہے۔ یعنی وہ تمام اہل اسلام کی مشترک ملکیت ہوں گی۔ اس قسم کی زمین کو اصطلاح فقہ اسلامی میں "ارض الخراج" کہتے ہیں۔ شرائع اسلام اور اس کی تشریح جو اہل الکلام میں ہے :-

کیف کان فلا خلاف اجدہ فی ان
 عاہر الاسر عن المفتوحة عنوة
 و تحس اوقت الفتح للمسلمین قاطبة
 بلا حوت ..... فلا یملک
 احد منهم بالخصوص سبقتھا فلا
 یصح لاحد منهم بخصومه منہم
 فضلا عن غیری ہم بیعھا ولا رھنھا
 ولا ہبتھا ولا غیر ذلک مما یتوقف
 صحته علی الملائک ..... فلو
 ماتت لم یصح اعیاءھا علی وجہ
 یترتب علیہ الملائک للمی لان
 الملائک لھا بغیر اعیاء محسوف
 دھوا المسلمون قاطبة -

"میں نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا
 کہ وہ زمینیں عام مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی
 جو طاقت و غلبہ سے فتح کی گئیں اور بوقت فتح
 آباد تھیں۔ کوئی خاص مسلمان ان کا مالک
 نہ ہوگا۔ (اور وہ کسی کی شخصی ملکیت نہ ہونگا)
 لہذا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لئے اس
 کو فروخت کرنا یا رهن رکھنا یا ہب کرنا
 اور اس طرح کے دوسرے تصرفات جس کی
 صحت ملکیت ہونے پر موقوف ہے صحیح
 نہ ہوں گے اور اگر اسی قسم کا زمین ہرتی
 بڑ جائے اور بنجر ہو جائے تو اس طریقے
 پر سے آباد کرنا صحیح نہ ہوگا۔ مگر آباد کرنے
 والے کی ملکیت قرار پائے گی کیونکہ اس مالک
 کو معلوم ہیں۔ اور وہ جملہ اہل اسلام ہیں۔" تمام

معلوم ہے کہ بلا و مفتوحہ کی آبادی

ارض خراج کی ملکیت کی خاص نوعیت

مزدور و آراضی عامہ مسلمانین کی ملکیت

ہوگی۔ مگر فقہار نے تصریح کی ہے کہ اس ملک کی حیثیت دوسری ملک سے جداگانہ ہے۔

صاحب مکاسب فرماتے ہیں :-

انھا غیر مملوكة ملاکھا علی منوسا ئر " وہ زمینیں اپنے مالکوں کی ملکیت دوسری

الاملاک فہذا المنکبة نحو مستقل ملک کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ یہ ملکیت

عن الملكية قد دل علیہ الدلیل ومضا کا ایک مستقل عنوان جداگانہ ہو گا جس پر دلیل

صرف حاصل الملك فی مصالح الملائق شائد ہے۔ کیونکہ اس قسم کی ملکیت کے معنی

یہ ہیں کہ " ملک کی آمدنی مالکوں کی مسطور میں صرف کی جائے " (وہ زمینیں اس

معنی سے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی کہ ان کی آمدنی ان لوگوں کی مصالح

عامہ میں صرف کی جائے۔)

معلوم ہوا کہ ارض خراج اس معنی سے عامہ مسلمانین کی ملکیت ہے کہ اس کی

آمدنی زیر نگین حکومت اسلامیہ تقویت دین و استحکام مملکت اور مصالح عامہ و دنیا و عام

سکون و عیش کے کاموں میں خرچ کی جائے گی۔ اور منتظم مصالح عامہ سے جو مافصل رقم بچ

جائے گی وہ تمام مسلمانوں پر برابر حصہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ نمائندہ حکومت الہیہ

maablib.org

یعنی امام کا اس میں کوئی حق نہ ہو گا۔

صاحب مکاسب لکھتے ہیں :-

وہ امام کے لئے اس میں کچھ بھی نہ ہو گا

لیس لنفسه من ذلك وقلیل

نہ کم نہ تر یا وہ

ولا کثیر

آراضی مفتوحہ سابق کاشتکاروں کے قبضے میں رکھی جائیگی۔ مقدار خرچہ

کی بابت اسلام کا منصفانہ نظریہ۔

آراضی الخراج یعنی مالک مفتوحہ کی زمینوں کے متعلق اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ سابق کاشتکاروں اور آباد کرنے والوں ہی کے ہاتھوں میں چھوڑ دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے:-

والا من التی اخذت بحیل و درکاب وہ زمین جو فوجی طاقت سے حاصل کی جائے گی۔
فھی موقوفہ متروکہ فی ین من وہ وقف عام ہوگی۔ اور اسی کے آباد کرنے
یعرھا ویحییھا ویقوم علیھا علی والوں ہی کے قبضے میں چھوڑ دی جائے گی۔
ما صالحھا الی الی علی قدر طاقتھن اور حاکم اسلام ان کی طاقت پر نظر کر کے نصف
من الخراج النصف او الثلث او الثلثین علی قدر ما یکون لھن صالحا یا ایک ثلث یا دو ثلث غرض خرچہ کی وہ
ولا یفسد لھن۔ مناسب حال ہو۔ اور اس سے ان کو کوئی نقصان نہ ہوگا ہو۔
مقدار طے کریں گے جو ان کاشتکاروں کے لئے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم اسلام آراضی مفتوحہ کا بندوبست انہیں لوگوں کے ساتھ کریں جن کے ہاتھوں میں وہ پہلے سے ہوں گے۔ اور اس بندوبست میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ خرچہ ان لوگوں کی طاقت برداشت سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ ایسی مقدار خرچہ نہ ہو جو ان کے واسطے باعث ضرر بن جائے۔

غیر مسلم کاشتکاروں کے ساتھ رعایت شریعت اسلام آراضی مفتوحہ کو کاشتکاروں کے ہاتھوں ہی میں رکھے جانے

کا حکم نہیں دیتی۔ بلکہ وہ ان کاشتکاروں کے لئے بھی حق تصرف مالکانه بخویر کرتی ہو۔

یعنی ان کو ان زمینوں کی خرید و فروخت کا بھی اختیار دیتی ہے۔ اس طرح آرائی مفتوحہ کے مالک رو ہو جاتے ہیں۔

(۱) مالک اعلیٰ یعنی تمام مسلمان (۲) مالک ادنیٰ یعنی وہ کاشتکار جن کے ہاتھوں میں وہ فتح سے پہلے تھیں۔ اور بعد میں رہیں گی۔ کسی مسلم کو انہیں ان کے حق ملکیت سے محروم کرنا جائز نہیں۔ البتہ ان سے ان زمینوں کو خرید سکتا ہے۔ مگر جو مکان وہ لوگ ادا کرتے تھے وہ خریدنے والے کے ذمہ بھی واجب الادا ہو گا۔

سألت أبا عبد الله عن شراء الأرض من أرض الخراج فكما قال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا لا يشتر بها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس الآن يستحيي من عيب ذلك۔

سوال کیا کہ خراج کی زمین کا خریدنا کیا ہے؟ تو حضرت نے اس کی کراہت ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ زمین خراج تو جملہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ مشتری اس شرط پر خریدے گا کہ اس

زمین کا خراج سابق غیر مسلم کاشتکار کی طرح) اس کے ذمہ بھی واجب الادا ہو گا۔ تو فرمایا اس صورت سے خریدنے میں مضائقہ نہیں۔ اگر اس کو

خراج کے عیب سے شرم نہ آتی ہو۔“
صاحب مکاسب کہتے ہیں:-

و ظاهراً لا كفاية عدم جواز بيعها حتى يبيع إلا الناس المملوكة فيباع على أن تكون جنحاً من المبيع فيدخل في

”جیسا کہ تم دیکھتے ہو ظاہر و ریث یہ ہے کہ اس زمین کا بیع کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اگر اس میں کچھ ایسے آثار (مثلاً درخت مکان

ملك المشتري نعم يكون للمشتري على
وجه كان للبائع اعنى محض الاولوية
هیں جو کسی کی ملکیت ہیں تو ان کے مالک
کو ان کے آثار کے ساتھ اس زمین کے فروخت
و عدم جو اس مزاحمت۔
کا اختیار نہ ہوگا۔ کہ وہ بھی ان کے ساتھ

خریدنے والے کی ملکیت بن جائے۔ البتہ خریدار کا اس زمین پر وہی حق ہوگا جو
بیچنے والے کا تھا۔ یعنی محض اولیہ (بہ نسبت دوسرے کے اس کو حق
استفادہ زیادہ ہونا) اور منفعت حاصل کرنے میں اس کی مزاحمت و
ممانعت جائز نہ ہونا۔

لگان و مالگزاری زمین کی اجرت اس کی تعیین کا شکار کی رضامندی پر موقوف ہے

ایں للمخرج قدر معين من المنادافیه .. خراج یعنی زمین کی لگان کی کوئی معین مقدار
ماتراهنی فیہ السلطان و مستعمل الارض
نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات سلطان و سلام اور
زمین کے عاملوں کی باہمی رضامندی پر
موقوف ہے۔ اسی لئے کہ خراج زمین کا

(کتاب مکاسب ص ۷۷)
اجرت ہے اور اجرت کا معاملہ موجد اور

مستاجر (مالک اور کرایہ دار) کی باہمی رضامندی پر موقوف ہو سکتا ہے۔

یہ حکم ظاہر کرتا ہے کہ شریعت اسلام حکومت اعلیٰ اور اہل خراج یعنی مالک
کے درمیان تعیین خراج کا معاملہ دوسراہم کے شریکیوں کی طرح طے کرنا چاہتی ہے

حکومت خود اپنی طرف سے کوئی مقدار خراج مقرر کرے ان کو داد اگر سنے پر مجبور

نہیں کرے گی۔ بلکہ اس کا تعین فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو گا۔ معمول دنیا یہ رہا
 ہے کہ حکومتیں خود زمینوں کی حیثیت اور زمین کی مقدار لگان و مالگذا رسی مشخص و معین کرتی
 ہیں۔ زمینداروں اور کاشتکاروں کی رضامندی اس میں شرط نہیں ہے۔ ان کے
 معاملات موجودہ سماج کی مساوی حیثیت کے اصول پر قائم نہیں ہوتے۔ بلکہ حاکم
 و رعایا کی حیثیت سے ملے کئے جاتے ہیں۔ دنیا میں۔ امت اسلامیہ کی یہ واحد
 مثال ہے کہ وہ کاشتکاروں کو برابر شریک کی حیثیت دے کر ان کی رضامندی
 کے بغیر تشخیص مالگذا رسی و خراج کا معاملہ خود حاکمانہ طریقے پر ملے نہیں کرنا چاہتی
 بلکہ تراضی طریق اس معاملہ کی بنیادی شرعاً قرار دیتی ہے۔ اس طرز عمل سے ظاہر
 ہے کہ نظام اسلامی کاشتکاروں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور اس کی نظر میں
 اس طبقے کی کتنی عظمت ہے۔ اس کے طریق کار جاگیر دارانہ نظام سے کتنا مختلف
 ایک ضروری امر کی توضیح | احادیث منقولہ بالا سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی
 ہے کہ زمین کی بعض اقسام کا رسول و امام کی ملکیت ہونا۔ اور ریاست کا حق قرار
 پانایات اناس کے حق انتفاع میں سزا جم و غفل اندازہ نہیں ہوتا۔ ان زمینوں کی
 نوعیت شاہی جاگیر اور سلاطین کی زیاتی الماک اور صرف خاص کی جائیدادوں
 کی نہیں ہوتی۔ جن میں رعایا کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور وہ محض ان کے شاہانہ
 و امیرانہ جاہ و جلال کے برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوں۔ اور محض ذاتی عیش و
 عزت کا سامان مہیا کرتی ہوں۔ بلکہ وہ بھی ریاست اسلامیہ ہی کی ملکیت
 ہوتی ہیں۔ اور ان کا تعلق بھی مفاد عامہ خلافت سے ہو اکر تباہ ہے۔ چونکہ شریعت
 اسلامیہ نے بعض اقسام آراضی کو ملک عامہ سلطنت قرار دیا ہے اور ان کو سلطنت

اور رعایا کی عام مصالح کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور ملکی ضرورتوں سے فاضل رقم
 میں تقسیم بالسویہ کا اصول تجویز کیا ہے جس کی رد سے وہ ہر خاص و عام، ہر امیر
 و غریب پر مادی تقسیم کی جائے گی۔ لہذا امر حکومت اسلامیہ کی قانونی حیثیت
 ان زمینوں کے بارے میں محض متولی و مگرانی کی قرار دی گئی ہے۔ جس کا کام خراج
 وصول کرنا اور مصالح عامہ میں خرچ کرنا اور فاضل رقم کو عام مسلمان پر بالسویہ
 تقسیم کر دینا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ عام ملکی ضرورتوں کے علاوہ رعایا کی کچھ خاص ضرورتیں بھی
 ہوتی ہیں۔ جو دوائی ریاست و حکومت سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور ان میں ہر
 ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اختیارات از روئے قانون وسیع رکھے جائیں تاکہ
 حسب ضرورت و مصلحت مناسب عملدرآمد کر سکے۔ اس واسطے زمین کی بعض
 اقسام کو دوائی حکومت یعنی رسول و امام کی خاص ملکیت قرار دیا گیا ہے۔ اور
 کے ساتھ اس پر اور ذمہ داریاں بھی عاید ہوتی ہیں۔

امیر ریاست اسلامیہ کے مخصوص فرائض اور ذمہ داریاں | بیعتوں کی پرورش
 فروعوں کا ادا کرنا، قول الہی الٰہی اذکی بالمرغینین من انفسہم کی تفسیر میں
 منقول ہے۔

ناھا جعل اللہ الٰہی ابالمو منین الم
 مؤنتھم و تنبیتہ ایتامھم فصد ذلک
 بعد رسول اللہ المبر فقال من قر
 جب خدا نے رسول کو مؤمنین کا باپ قرار
 دیا تو ان کی کفالت اور ان کے یتیموں کی پرورش
 بھی ان پر لازم کر دی۔ جب ایسا ہوا تو

مَالًا فَلَوْ رَشَتْهُ وَمِنْ تَرَكٍ دِينَئًا
 وَضِيَاءًا فَعَلَىٰ وَالِي فَا لَنَامَ اللَّهُ
 نَبِيَّهُ مَا يَلِزَمُ الْوَالِدَ لِلْوَلَدِ وَكَذَلِكَ
 الْمَرْحُومُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَبَعْدَ كَ الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا
 وَاحِدًا (تفسير صافی)

جناب رسالتاً بے مہر پر تشریف لے گئے
 اور فرمایا جو شخص کوئی مال چھوڑے گا وہ
 اس کے وارثوں کا ہوگا۔ اور جو آدمی قرض
 یا تباہ حال عیال چھوڑ جائے گا تو وہ میرے
 ذمہ ہے اور میری طرف (یعنی ادائے قرض
 و تربیت عیال کا) میں ذمہ دار ہوں۔)

تو خدا نے اپنے رسول پر وہ بات فرض کی جو باب پر بیٹے کے حق میں فرض
 ہوتی ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین نے اپنے بعد کے امام پر وہ امر لازم کیا جو
 رسول خدا آپ پر فرض کر کے تھے۔ اور یہی آئمہ میں یکے بعد دیگرے جاری رہا۔

کس قسم کے دیون کا ادا کرنا عالم شرح کا فرض ہے؟
 حضرت امام جعفر صادق

علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى سَجَلٍ مَالٌ اخَذَهُ
 وَلَمْ يَتَّقِ فِيهِ اسْرَافًا وَفِي مَعْصِيَةِ
 قَلْبِهِ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّقِيَهُ فَعَلَىٰ مَنْ لَمْ
 يَلِ الْاَنْ يَنْظُرْ لَا حَتَّىٰ يَرْضَا قَدَ اللَّهِ
 قِيَّضِيهِ مَا ذَا كَانَ الْاِمَامُ الْوَادِلُ
 تَامًا فَعَلِيهِ اَنْ يَتَّقِيَ عَمَهُ دِينَهُ لِقَوْلِ
 رَسُولِ اللَّهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رَشَتْهُ
 " جس شخص کا کسی پر قرض ہو جس کو قرضدار
 نے فضول خرچی اور خدا کے گناہ میں صرف
 نہ کیا ہو۔ اور اس کا ادا کرنا تنگدستی
 کی وجہ سے دشوار ہو جائے تو وہ عیب
 مال کو اسے ہمت دینا اور اس وقت
 تک انتظار کرنا لازم ہے کہ خدا اس کو
 وسعت رزق دے۔ اور وہ قرض ادا

ومن ترك ديناً او ضياعاً فعلى و
 على الامام ما ضمنه الرسول صلى
 الله عليه وآله - (مستدرک الوسائل)
 کیونکہ جناب رسول خدا کی حدیث ہے
 من ترك ما لا الخ (جو شخص مال چھوڑے گا تو وہ اس کے ورثہ کا ہوگا
 اور اگر قرض یا تباہ حال عیال چھوڑے گا تو وہ میرے ذمہ ہوگا۔ اور امام پر
 وہ ذمہ داری ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عالم کی ہے۔

(۳) نیز مروی ہے :-

الامام يقضى عن المؤمنين الديون "امام علیہ السلام مومنین کے قرضے ادا کریں گے۔"

خود کاشت کرنیکی ہدایت | اسلامی نظام معیشت پر آدمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ
 ملوک و مقبوضہ آراضی میں خود کاشت کرے۔ اور
 خود باغ لگائے۔

حدیث میں ہے کہ جناب و سالک صلم زمین کے مانگوں سے فرمایا کرتے تھے
 انزع فی ارضک "اپنی زمین میں خود کاشت کرو۔"

جناب امیر علیہ السلام کی سیرت میں مروی ہے :-

کان یعمل بید "حضرت اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتے تھے۔"

تالون مزارعت | لیکن خود کاشت نہ کرنے کی صورت میں لگان یا بٹائی پر
 دوسرے شخص سے زمین کا معاملہ کر لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کو اصطلاح
 تالون مزارعت میں مزاد دے سکتے ہیں۔
 حدیث بخاری میں ہے :-

لاباس بالذات اساعتہ بالثلث والربع
والخمس والقل و اکثر مما یخرج اذ ۲
کان صاحب الاسرض لا یأخذ المزارع
الا بما اخرجت -

مزارعتہ ریشائی کا معاملہ پیداوار کے تیسرے
چوتھے پانچویں حصے یا اس سے کم و زیادہ
پر بھی طے کرنے میں مضافتہ نہیں۔ مگر
مالک زمین کو کاشتکار سے اپنی زمین
کی پیداوار ہی سے وصول کرنے کا حق ہوگا۔

مالک زمین کا مطالبہ صرف اس کی زمین کی پیداوار سے متعلق ہوگا

جناب صدوق ابن بابویہ نے فرمایا ہے :-

لاباس ان تستاجرا الاسرض
بدل سہم (و) بدل سہم وتزاسر
الناس علی الثلث والربع اقل
واکثر اذ اکت لا تأخذ الرجل
الا بما اخرجت اسفک -

اس میں مضافتہ نہیں کہ تم زمین نقدی لگان
پر اٹھا دو۔ یا مزارعتہ و ریشائی کا معاملہ
تہائی جو تہائی یا اور اس سے کم و بیش غلہ
پر کر لو۔ جبکہ تم اس آدمی سے جس سے
معاملہ کیا ہے اپنی زمین کی پیداوار ہی میں
میں وصول کرو۔

اسلام کا قانون مزارعت نظام جاگیر داری نہیں
یہ کاشتکاروں کا حامی اور نظام عدل و مساوات ہے

اسلامی - مزارعتہ
کو اس قسم کے جاہلانہ
دظلمانہ معاملہ پر

قیاس ذکر فرمایا ہے جو ہندوستان یا دوسرے ممالک میں عام طور سے زمیندار
دکاشتکار کے درمیان ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ایسا معاملہ ہے جس میں جاہلین کے

حقوق از دین انصاف معین اور محفوظ ہوتے ہیں۔ ملک زمین اور کاشتکار و دھن کا
اشتراک اور مساوات کا درجہ اس معاملہ کی روح ہے۔ اس کے شرانگہ احکام جو
فقہ اسلام کی کتابوں میں مذکور ہیں میرے اس بیان پر مشاہد ہیں۔ اس مختصر مضمون
میں ان کو نقل کرنا مناسب نہ ہو گا۔ البتہ چند شواہد یہاں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جو یہ
ثابت کر دینے کے لئے کافی ہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام کاشتکاروں کا جتنا عافی
و سحر دہے اس کی مثال عالم کے جاگیردارانہ و زمیندارانہ نظامات میں نہیں مل سکتی

کسانوں کے حقوق کا تحفظ۔ وقت و فاشارخ اسلام کی وصیت
کاشتکاروں پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مقررہ لگان سے زیادہ رقم وصول نہ کیا
بیگار کی مخالفت

عل الاذرق را وی ہیں :-

” میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کو
یہ فرماتے سنا کہ جناب رسالت اکرم
نے حضرت علی علیہ السلام کو بوقت وفات
وصیت فرمائی کہ اے علی! کسانوں پر
تمہارے روئے بردگوانی ظلم نہ ہو سکتا ہے
اور نہ زمین کا مقررہ لگان بڑھایا جائے
اور نہ کسی مسلم اجیر سے بیگار لیا جائے۔“

(۱) سمعت ابی عبد اللہ یقول
وصی رسول اللہ علیاً عند وفاته
نقال یا علی لا یظلم الفلاحون بحضرت
والایزاد علی ارضی وصنعت علیہما
الاسنخت علی مسلم یعنی الاجیر۔
(وسائل)

حضرت امیر المومنینؑ کا فرمان کاشتکاروں کی حمایت میں بے گار اور نذرانہ کی مانگت

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے :-

کان اولو المومنین یکتب الیہ ^{وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے عمال}
لاتخی والاسلین وما سألکم غیر ^{کو یہ فرمان بھیجا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے}

الفایضہ فقد اعتدی فلا تقطوہ ^{بے گار نہ لیا جائے (بھر کاشتکاروں سے}
وکان یکتب یوصی بلفلا حین خیراً ^{خطاب فرماتے تھے کہ) جو کچھ واجب الادا}
(دوسا سئل)

زیادتی و ظلم ہے۔ تم وہ مانگنے والے کو نہ دینا۔ اور آپ اپنے

فرمانوں میں کاشتکاروں کے حق میں لکھا کرتے تھے۔ کہ ان سے عمدہ

سلوک کیا جائے۔

اسلام عالم مالک موقوفہ کے غیر مسلم کاشتکاروں کے ساتھ بھی ان نادانہانہ فیول
کو ناروا سمجھتا ہے جو دنیا کے جاگیردارانہ نظامات میں عموماً کی جاتی ہے۔ وہ ان
کی مرضی کے خلاف بیچارہ یعنی بدون معاوضہ خدمت لینا یا کوئی اور منفعت حاصل

کرنا ممنوع قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ مذرجہ ذیل روایات سے ظاہر ہے۔

۱۱۱۱ ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم ^{وہ جناب رسالت اکابر نے آراہنی مفتوحہ نصف}

علی السطر فکان یبعث علیہم ^{بٹائی پر خیر کے پیو دیوں کو دیدی۔ اول}

یمنہ ص علیہم ویاہرہم ان یبقی ^{آپ کسی کو پیدا دارا درخت کا تخمینہ}

لهم ما یا کلوث - (مستدرک) کہنے کے لئے بھیجتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کے پاس اتنا باقی رکھیں جو ان کے کھانے کے واسطے کافی ہو

(۲) سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن السخنة فی القریة و ما یؤخذ من العروج والاکسہ فی القری فقال اشترط علیہم فما اشترطت علیہم من الدسراہم والسخنة و ما سوی ذلک فہو لک و لیس لک ان تأخذ منهم شیئاً حتی تشارطہم و ان کان کالمستیقن ان کل من نزل تلک القریۃ اخذ ذلک منه (وسائل)

ادھکاروں میں جو بے گار کا طریقہ ہے - اور غیر معمولی اور کسانوں سے گھاڑوں میں جو کچھ (نذرانہ وغیرہ) لیا جاتا ہے - اس کی بابت میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا - تو فرمایا کہ تم ان سے بطور شرمائے کر لیا کرو - نقد و درہم (درہم پیر) خدمت یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم کا شتکار سے ملے کر لو گے وہ تمہارا حق ہے - اور تمہیں بغیر معاملہ طے کئے ہوئے ان سے کچھ لینے کا حق نہیں اگرچہ ان کو (بنا برودائع عام) اس کا یقین ہی کیوں نہ ہو کہ گھاڑوں میں جو شخص بھی (زمیندار کی حیثیت سے) آئے گا وہ ان سے وہ چیزیں لے گا

خزاج کی وصولیابی میں جابرانہ طریقوں کی ممانعت | خزاج کی وصولیابی میں جابرانہ

طریقوں کا انسداد کیا ہے - زرد کو ب اور جبر و تشدد کے دوسرے طریقے اختیار کرنا ممنوع قرار دیا ہے - مطالبہ خزاج میں آلات زراعت - ہل - بیل - ضروری

لباس سردی اور گرمی کے ضروریات زندگی کو فرق یا نیلام کر نہ سکی اجازت
 نہیں دی گئی ہے۔ اگر معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کاشت کار خراج ادا کرنے سے عاجز رہے
 ہوں تو ان کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت امیر المومنین
 علیہ السلام کے فرمانوں کے مندرجہ ذیل اقتباس شاہد ہیں :-

حضرت امیر المومنینؑ کا فرمان اعمال خراج کے نام عام کسانوں

کے حق میں لاثانی ہمدردی

والا تتبعین للناس فی خراج کسوة " اور دیکھنا خراج (لگان) کے مطالبہ میں
 ستاع و صیف ولا دابة یعملون لوگوں کے سردی اور گرمی کے لباس - کھانے
 علیہا ولا عبد ولا تقرب احداً کجیسر جو ان کا رزق ہیں وہ جا نورجن سے
 سوطاً لکان درہم ولا تمسس وہ کاشت کرتے ہوں۔ اور غلام کو ہرگز
 مال احد من الناس مہل ولا فروخت نہ کرنا اور نہ ان کو درہم (خراج)
 معاہدہ۔ کئے لئے مارنا۔ اور کسی کے مال کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا خواہ وہ مسلم ہو

یا ذمی و یہود و نصاریٰ وغیرہ۔

حضرت امیرؑ کا فرمان مالک اشتر کے نام

(۱) و تفقد امور الخراج بما یصلح اھلہ " معیشت (سامان زندگی) کا دار و مدار ہر
 فان فی صلاحہ و صلاحہم لمن و اہل خراج ہی پر ہے اور خراج وصول کرنے کے لئے

سوا هم الا هم لان الناس كلهم عيال
 على الخراج واهله وليكن نظرك
 في عمارة الاسر من ابلع من نظرك
 في استجلاب الخراج لان ذلك
 لا يدرك الا بالعمارة ومن صلب
 الخراج بغير عمارة اخرج البلاد
 العباد ولم يستقم امر الا قليلا فان
 شكرا ثقل اهلها او انقطاع شرب
 او بالة او احوالة ارض اعتمها غرق
 او اجف بها عطش خففت عنهم بها
 يصلح به امرهم ولا يثقلن عليهم
 شئ خففت به المؤمنة عنهم
 فانه ذخريعودون به عليهم
 في عمارة بلادك وتزئين ولا
 مع استجلابك حسن ثنائهم
 وتبجحك باستفاضة العدل
 مستدا فضل قوتهم بما
 زخات عند هم من
 اجمعك لهم والثقة منهم
 تمھاری نگاہ زمین کی آبادی پر نہ منی چاہئے
 اس لئے کہ خراج بغیر زمین کی آبادی کے حاصل
 نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے زمین کو آباد رکھے
 بغیر خراج وصول کرنا چاہا اس نے ملک کو
 خراب اور بندگان خدا کو تباہ کر دیا اور
 اسکی حکومت تھوڑے دنوں کے سوا درست
 نہ رہ سکی۔ پس اگر دکاشتکار مقدار
 خراج (نگان) کے بھاری ہونے اور کسی
 ناگہانی آفت یا ہنر سے سیرابی کے بند ہو جانے
 یا پینہ نہ پونے یا زمین کے عزق اب رہنے
 یا بخوبی سیراب نہ ہو سکنے سے پیداوار کی
 خرابی کی شکایت کریں تو ان سے اتنی مقدار
 کم کر دو جتنی ہیں تم کو امید ہو کہ انکی حالت
 درست ہو جائیگی۔ اور اس مقدار کا کم کرنا
 تم پر گراں نہ گزرے کیونکہ وہ انکے پاس جمع
 رہے گی۔ اور شہروں کے آباد ہو جانے
 اور ملک کی حالت سدھر جانے کے
 بعد تمھاری طرف پلٹ آئے گی۔ ساتھ
 انکے تلو انکی مدد و ثنائیں حاصل ہوگی ان

بما عود تم من عدلک علیہم فی سراج

بکم فرما حدت من الامور ما

اذا عدلت فیہ علیہم من بعد حملہ

طریبہ الفسہربہ فان العبران محمل

ما حملہ وانما یوتی خراب الاسر

من اعوان اهلہا وانما یجوز

اهلہا لا شرف النفس الولایۃ علی

الجمع وسوء ظنہم بالبقاء وقلة

انتفاعہم بالعبر۔ (منہج البلاغہ)

آبادی و خوشحال وہ سب بار اٹھا سکتی ہے جو تم اُس پر ڈالو گے۔ اور

کسانوں کا محتاج رہنا ہی زمین کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ اور

زیندار مفلس اسی وقت ہوتے ہیں جب حاکموں کے نفس مال و دولت

سمیٹنے پر مائل ہو جاتے ہیں۔ بقاء منصب امارت کی طرف سے بدگمان

ہوتے ہیں۔ اور زمانہ کی عبرتوں سے نفع حاصل نہیں کرتے۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان اُن غیر مسلم زینداروں کے نام جنکی زینوں پر

سے اسلامی افواج گزرنیوالی تھیں

اما بعد فان قد سیرت جنودا ہی

ماتۃ بکم التا واللہ وقد اذ صلیہم

اما بعد میں نے فوجوں کو روانہ کیا ہے جو ان

تعالیٰ تمہارے قریب سے گزر رہی گی۔ ہیں

درمیان عدل و انصاف جاری کر دیں گے

اون کو راحت دے کر جو کچھ تم ان کے پاس

ذخیرہ کر دو گے اس کو (خوشحالی کے وقت میں)

ان کی فاضل آمدنی پر (بوقت ضرورت)

بھروسہ کر سکو گے اور اپنی نرمی و انصاف

کی عادت و لاکھوں کا اعتماد بھی حاصل کر

لو گے۔ اس کے بعد ناکہانی ضرورتوں میں

جب ان پر بھروسہ کر دو گے تو وہ بخوشی

اس بوجھ کو اٹھالیں گے۔ کیونکہ ملک کی

ما یجب اللہ علیہم من کف الاذی و
وصارف الشذی وانا ابرء الیکم
والی اذ متکم من مصرۃ الحبش الاجوۃ
المضطر الیحد عنفا من ذہباً الی شعبہ
فنگلوا منہم ظلماً عن ظلمہم وکفوا
ایدی سفہائکم عن مضاسر تہم
والتعرض لہم فیما استثنیاء لہم
وانابین اظہر الحبش فادفعوا الی
مظالمکم وما علیکم مما یغلبکم من امر
ولا تطیقون دفعہ الا باللہ دبی قانا
دعیرہ بمعونۃ اللہ انشور

وہ باتیں سمجھا دی ہیں جو خدا کی طرف سے
اُن پر فرض ہیں۔ یعنی وہ اذیت رسانی و
شر انگیزی سے باز رہیں۔ اب اگر ان فوجوں
سے کوئی ضرر نہیں پہونچے تو میں تم سے اس
کی بابت اپنی برأت چاہتا ہوں۔ مگر یہ کہ
کوئی شخص بھوک سے مضطر ہو کر بغیر کچھ نقصان
پہنچائے دیر ہو سکنے کی کوئی راہ نہ پائے
پس جو شخص ان میں سے (بغیر ضرورت)
کسی شے کو ہاتھ لگائے تو اس کو ظلم کی
سزا دو۔ مگر ہم نے جو کچھ استثنیٰ کر دیا
ہے یعنی بوقت ضرورت بقدر احتیاج

(لے لینا) اس کی بابت اپنی قوم کے عقلوں کی مزاحمت اور چھپر چھپا
کرنے سے باز رکھنا (اور یہ جان لو کہ گویا) میں شکری میں موجود ہوں۔ پس
جو مظالم تم پر ہوں۔ اور فوجیوں کی طرف سے جو زبردستی تم پر واقع ہو۔
جس کے دفع کرنے پر تم خود قادر نہ ہو سکو تو وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ میں خدا کی
مدد سے اس کو دفع کر دوں گا۔

معاہدہ کے اقسام و احکام جس طرح زمین کی بعض قسمیں اصلاً غیر ملوک قرار
دی گئی ہیں۔ اور جو شخص اُن پر آباد کاری کی غرض سے پہلے قبضہ کرے گا۔ وہ اس کا حقدار
مناجسے گا۔ اس طرح کا حکم مورثیات کی بعض اقسام کو بھی ہے۔ اس کی تفصیل معلوم

کرنے کے لئے شرائع الاسلام کی مندرجہ ذیل عبارت پر نظر کرنی چاہئے۔

معاون ظاہرہ | الطرف الرابع

فی المعاونة فالظاہر منہا لا تقتبس
الی اظہارہا کالملیح والنفط والقار لا
تملک ولا یختص بہا الحجج و فی جوا

اقطاع السلطان المعاونة والمیاء ترد

معاون باطنہ | من سبق البیہا فله

اخذ حاجتہ اما المعاونة الباطنہ ہی

التي لا تظہر الا بالعمل المعاونة التي

والفضة والنحاس مخری تملک بالاحیاء

جاگیر قرار دینا جائز ہے۔ تو اس بارے میں تردد ہے۔ جو شخص ایسے

معاون اور پانی تک پہنچنے کا اس کو بقدر اپنی حاجت کے اس میں

سے لینا جائز ہو گا۔

— معاون باطنہ سے مراد وہ ہیں جو بغیر عمل و محنت کے ظاہر نہ ہوتے

ہوں جیسے سونے چاندی تانبے کی کانیں۔ اس قسم کے معاون بوجہ احیاء

(آباد کرنے کھودنے نکالنے کے) ملک بن جاتے ہیں۔

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ معاون کی دو قسمیں ہیں۔ اور ہر ایک

کا حکم جدا گانہ ہے۔

(اول) معاون ظاہرہ - یعنی جن تک رسائی اور سامنے سے نفع اٹھانا بغیر کسی محنت و مشقت کے ممکن ہو۔ چونکہ ایسے معاون کی چیز خود بخود باہر آ جانے کی وجہ سے بغیر محنت اور عملی جدوجہد کے قابل استغناء ہوتی ہیں۔ لہذا وہ ہندگان خدا کی مشترکہ ملکیت ہیں اور ان کا شمار منافع مشترکہ میں ہو سکتا۔

(دوم) معاون باطنہ - یعنی وہ معاون جن کے کھودسنے میں اور نکالنے میں محنت و مشقت اور عملی جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ وہ محنت و عمل کی بنا پر انفرادی ملکیت بن سکتی ہیں۔ اور ان کا حکم ان بنجر زمینوں کا ہو گا جن کا ذکر اوپر گذرا۔

چند ضروریات زندگی جن کو اسلام نے اشتراکی سرمایہ قرار دیا ہے اور وہ اس حدیث میں مذکور ہے :-

قال رسول الله ﷺ خمس لا يملك صنعهن الماع والمسخ والكلاء والناس والعلم

پانچ چیزوں کی روک ٹوک جائز نہیں۔ پانی۔ نمک۔ آگ۔ چوپایوں کا چارہ۔ (مسند رک الوسائل ص ۱۲)

(سبزہ گھاس وغیرہ) اور علم (جس مذہب میں علم کو مخصوص طبقہ کا حق قرار دیا گیا ہے وہ سرور کو بیان ہو کر پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر غور کرے)

ان کے تفصیلی احکام کتب فقہ اسلام سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اس مختصر مضمون میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔

تجارت کی اہمیت و ضرورت اور شرعی احکام | حدیث منقولہ بالا میں "وجہ التجار" کے متعلق جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے :-

How should be sold during the

سورہ بقرہ کی چند آیتوں میں خداوند عالم نے نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے
کہ سفر و حضر میں نقد و قرض کے معاملات کس طرح کئے جائیں۔ حضرت امیرؓ نے انھیں
کی طرف توجہ دلائی ہے۔

نیز اسناد جس سے ترک تجارت کو حدیث میں بے عقلی سے بغیر کیا ہے۔ اور
اس کو سبب زوال عقل بتایا ہے:-

من ترک التجارۃ ذهب ثلثا عقله لا تتركها فان ترکها من هبة للعقل اسع علی عیالک وایات ان
جو شخص تجارت کو چھوڑ دیتا ہے اس کی
دو تہائی عقل چلی جاتی ہے۔ تجارت ترک
نہ کرو۔ کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اپنے
اہل و عیال کی معیشت کے لئے تم در در دھوپ
کرو۔ اور ایسا نہ ہونے دو کہ وہ تمہارے لئے محنت و سعی کریں۔

فقہ اسلام میں احکام تجارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے متعلق بڑی بڑی
کتابیں موجود ہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہو سکے گا کہ فقہ اسلام نے تجارت کو ایک
مستقل فن کا مرتبہ دیدیا ہے۔ اور ساتھ ہی تجارت کو ہدایت کی ہے کہ کاروبار تجارت
شروع کرنے سے پہلے اس کے مسائل پر عبور حاصل کر لیں۔ جناب شیخ مفیدؒ
ارشاد خداوندی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَالِبًا ظِلًّا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتِجَارَةٍ
عَنْ تَرَاضٍ ط

اور قول الہی:- اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ کا ذکر کر کے بعد
فرماتے ہیں:-

فندب الی الاتفاق من طیب
الاکتساب و نفی عن طلب الخبیث
المعیشۃ فمن لم یعرف فراق ما بین
الحلال من المکتب والحرام لم ین
خدا نے پاک کمائی سے راہ خدا میں خرچہ
کرنے کی دعوت دی ہے اور ناپاک روزی
سے منع کیا ہے۔ جو آدمی یہ نہ جانتا ہو گا کہ
حلال و حرام کمائی میں کیا فرق ہے وہ خبیث

مجتنباً للخبیث من الاعمال ولا کان
عن ثقة فی تفقه من طیب الاکتساب
و (نا پاک) کاروبار سے پرہیز نہ کر سکے گا۔ اور
نہ قابل اعتماد علم اس بات کا اسے حاصل ہوگا کہ
کمانے کا عمدہ اور پاک طریقہ کیا ہے۔

وقال ایضاً۔ نیز خدا کا ارشاد ہے :-

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ فَعَلَ فَأَنَّ يَحْسَبْ
الْبَيْعَ الْمُخَالَفَ لِلرِّبَا يَعْلَمُ بَنَائِكَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ مِنَ الْمُنَاجِسِ وَالْاِكْتِسَابِ
وَجَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ اتَّجَرَ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ
ارْتَضَى فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَضَى... مِنْ إِذَا
فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ
السلام يَعْلَمُ بَنَائِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَمَحْرَمٌ
عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ شَمَّ اتَّجَرَ
تَوَسَّطَ فِي التَّبْذِیْهِاتِ (مکمل سب)

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ فَعَلَ فَأَنَّ يَحْسَبْ
الْبَيْعَ الْمُخَالَفَ لِلرِّبَا يَعْلَمُ بَنَائِكَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ مِنَ الْمُنَاجِسِ وَالْاِكْتِسَابِ
وَجَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ اتَّجَرَ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ
ارْتَضَى فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَضَى... مِنْ إِذَا
فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ
السلام يَعْلَمُ بَنَائِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَمَحْرَمٌ
عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ شَمَّ اتَّجَرَ
تَوَسَّطَ فِي التَّبْذِیْهِاتِ (مکمل سب)

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جو تجارت
کرنا چاہتا ہے اس کو دینی مسائل کا علم ضرور
حاصل کر لیا جائے۔ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ
اس کے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور

مسئلہ

جو شخص بغیر مصلحت کے تجارت کرے گا

وہ شبہات میں مبتلا ہوگا۔ (حلال و حرام کی

تمیز نہ کر سکے گا)

تجارت کے متعلق اس مختصر مضمون میں صرف چند بنیادی اصول اور اساسی احکام و ہدایت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔

معاملہ تجارت کی بنیاد تراضی طرفین پر ہونی چاہئے

فرمان خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِآلِبَاءٍ ظِلِّ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ مَخَارَعةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(سورہ نساء)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے
کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ مگر یہ کہ باہم تجارتی
معاملات ایک دوسرے کی رضامندی سے
ہوں۔

اس آیت مبارکہ میں معاملات تجارت کے متعلق فقہ اسلام کے احکام و ہدایات کی بنیاد واضح کر دی گئی ہے۔ یعنی خرید و فروخت میں کسی طرح کی بد معاہدگی نہ ہونی چاہئے اور معاملہ ناجبر اور گاہک کی باہمی رضامندی اور خوشدلی پر مشتمل ہونا چاہئے۔ صاحب کنز العرفان نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے :-
”طرفی التجارة“ تجارت میں یہ شرط ہے کہ وہ تاجر اور
کونہا عن تراضی صاۃ گاہک دونوں کی باہمی رضامندی سے
عن تراضی من المتعاقدين فیخرج واقع ہو جو معاملہ تجارت ایسا نہ ہو گا وہ ابا

ما لم يكن كذا لك عن الا باحة -

(ب) ..... قال الشافعي

المراد التفريق عن تراض فلهما الحيث

قبل التفريق وهو من هب الا صح

لقوله صلى الله عليه وآله البيعان

بالحيناس ما لم يفتقا -

Page 1

اور یہی مذہب ہمارے اصحاب (علماء امامیہ) کا بھی ہے۔ کیونکہ آنحضرت

کا ارشاد ہے "بائع ومشتري كوخيار حاصل ہے (یعنی انھیں معاملہ

کے فسخ کرنے کا حق ہے) جب تک متفرق نہ ہو جائیں۔"

(ج) عقد المکة باطلی نعم لو اجاز "مجبور کا معاملہ خرید و فروخت باطل ہے

میں بعد صحیح الحصول الرضاء - ہاں اگر بعد حصول اختیار اجازت دے

تو صحیح رہے گا۔ کیونکہ رضا (جو شرط صحت معاملہ ہے) حاصل ہوگئی۔"

(د) الرضاء یؤا د بہ المعتبر شرعا

فلا اعتبار برضاء الصبی المجنون

والسکران والسفیه والمفلس

فلا یصح عقودهم ولو اجازوا

بعد زوال المانع -

(کنز العرفان)

حق کی لین دین شرط تجارت ہے

حدیث نبوی ہے -

سے خارج ہوگا (جائز و حلال نہ ہوگا)۔

..... شافعی کا قول ہے کہ تراضی کے

ساتھ طرفین کا ایک دوسرے سے جدا ہونا

مراد ہے۔ لہذا جب تک صاحب مال اور

خریدار متفرق نہیں ہوئے ہیں معاملہ کی

فسخ کرنے کا انھیں حق حاصل رہے گا

اور یہی مذہب ہمارے اصحاب (علماء امامیہ) کا بھی ہے۔ کیونکہ آنحضرت

کا ارشاد ہے "بائع ومشتري كوخيار حاصل ہے (یعنی انھیں معاملہ

کے فسخ کرنے کا حق ہے) جب تک متفرق نہ ہو جائیں۔"

(ج) عقد المکة باطلی نعم لو اجاز "مجبور کا معاملہ خرید و فروخت باطل ہے

میں بعد صحیح الحصول الرضاء - ہاں اگر بعد حصول اختیار اجازت دے

تو صحیح رہے گا۔ کیونکہ رضا (جو شرط صحت معاملہ ہے) حاصل ہوگئی۔"

(د) الرضاء یؤا د بہ المعتبر شرعا

فلا اعتبار برضاء الصبی المجنون

والسکران والسفیه والمفلس

فلا یصح عقودهم ولو اجازوا

بعد زوال المانع -

(کنز العرفان)

حق کی لین دین شرط تجارت ہے

حدیث نبوی ہے -

التاجر فاجر و الفاجر في الناس " تاجر فاجر (بدکار) ہے اور فاجر جہنمی ہے

الامن اخذ الحق و اعطى الحق " مگر جو حق لے اور حق دے۔

تجارت میں بد معاملگی نہ ہونے یا نے: نیز حدیث نبوی ہے:۔

افضل الكسب بيع مبرور " سب سے اچھی کمائی بیچ مبرور ہے

و عمل المرحل بیدار۔

اور دستکاری۔

"بیچ مبرور" سے ایسا تجارتی کاروبار مراد ہے جس میں دھوکا، قریب،

فیانت، بد معاملگی، ضرر و نقصان، خدا کی نافرمانی مردم آزاری نہ ہو۔

آداب تجارت کی بابت تبارک و حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایت

مردی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہ نفس نفیس کو فہ کے بازاروں میں
تشریف لے جاتے تھے اور تاجروں کے مجمع سے یوں خطاب فرماتے تھے۔

قد موالاتنا سرة و تبرکوا بالسموة " سب سے پہلے خدا سے چیز سے طالب ہو۔ اور

و اقربوا من المتباعين و تبرئوا
بالحلم و تناهوا عن اليمين و جأ

الکذب و متجافوا عن الظلم و
المظلومين و لا تقربوا السربا

و ادنو الكيل و الميزان و لا
يتخسروا الناس اشياء هم و لا تعثوا

في الاسرار مغشونين۔ (وسائل)

سہولت و نرمی سے برکت حاصل کرو۔

خریداروں سے قریب رہو۔ یعنی بد خلقی

نہ کرو کہ وہ تم سے دور ہو جائیں (اور علم

سے آراستہ بنو۔ تمہارے بازار پر جو

سے بچو۔ ظلم سے دور بھاگو۔ مظلوموں کے

ساتھ انصاف کرو۔ دیا (سود) کے قریب

نہ جاؤ ناپ تول پوری کیا کرو۔ لوگوں کی

(خریدی ہوئی) چیز کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔

ارشاد نبویؐ تاجر کو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے

حضرت ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ۱۔ جو آدمی خرید و فروخت کرے اسکو پانچ
 باع واشتری فیلحفظ خمس خصال ۲۔ باتوں کی نگہداشت ضروری ہے۔ اگر نہ کر سکتا
 والا فلا یشتربین ولا یبیعین الربوا ۳۔ ہو تو ہرگز خرید و فروخت کا کاروبار نہ
 والحلف وکتمان العیب والحق اذا ۴۔ کرے سود لینا قسم کھانا مال کا عیب چھپانا
 باع والذم اذا اشتري (وسائل) ۵۔ بیچنے کے وقت اپنے مال کی تعریف کرنا۔
 اور خریدنے کے وقت دوسرے کے مال کی برائی کرنا۔

چند آداب تجارت۔ ارشاد نبویؐ

ابو امامہ راوی ہیں :-

سمعت رسول الله يقول اربع ۱۔ میں نے جناب رسالتؐ کو یہ فرمایا
 من كن فيه طاب مكسبه ۲۔ سنا کہ جس آدمی میں چار باتیں ہوں
 اذا اشتري لم يعيب واذا باع ۳۔ گی اس کی کمائی پاک ہے۔ جب
 لم يحد ولا يدلس وفيما بين ۴۔ خریدے تو عیب نہ لگائے۔ جب
 ذلك لا يحلف (وسائل) ۵۔ بیچے تو تعریف نہ کرے۔ تدلیس سے

یعنی
 حلی سے کام نہ لے۔ (یعنی خریدار سے مال کا عیب
 نہ چھپائے) اور متین نہ کھائے۔

آداب تجارت کے متعلق امام جعفر صادقؑ کی ہدایات

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو جو سفر تجارت کا قصد کر کے حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت نے فرمایا :-

عَلَيْكَ بِصَدَقِ اللِّسَانِ فِي حَدِيثِكَ
وَلَا تَكُنْ عَيْبًا يَكُونُ فِي تِجَارَتِكَ
لَا تَغْنَمَ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِنْ غَنِمَهُ الْإِجْلُ
وَلَا تَرْمِضَ لِلنَّاسِ الْأَصَاغِرَ ضَرِيًّا لِنَفْسِكَ
وَأَعْطِ الْحَقَّ وَخُذْهُ وَلَا تَحْتَفِ وَلَا
تَحْنُ فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ
مَعَ السَّفَرَةِ الْكَامِ الْبُورَةِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَاجْتَنِبِ الْخَلْفَ فَإِنَّ الْيَمِينَ
الْفَاجِرَةَ تَوَسَّطَ صَاحِبُهَا النَّاسَ
وَالتَّاجِرَ فَلْجَرِ الْأَمْنِ أَعْطَى الْحَقَّ وَاخْذَعْ
وَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ وَحَاجَةً
كَبْرًا فَالْكَثْرُ الدَّعَاءُ وَالْإِسْتِخَارَةُ فَإِنَّ
أَبَا حَدِيثِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْلَمُ أَصْحَابَهُ الْإِسْتِخَارَةَ
كَمَا يَلْمُهُمُ السُّوسَةَ

اپنی زبان گفتگو میں سچی رکھو اور مال میں
جو عیب ہو اس سے نہ چھپاؤ۔ جو تم پر
معاملہ میں بھروسہ کرے اس کو نقصان
نہ پہنچاؤ۔ اس کا نقصان کرنا ضلالت نہیں
اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو کم
دینا جائز ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ یوں
تو عام خریداروں کو نقصان پہنچانا یا کم
دینا جیسا کہ پہلے معلوم ہوا جائز نہیں۔
لیکن اس آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ جو تمہارا
ایمانداری اور دیانت پر بھروسہ
کرتا ہو اور بھی بُرا ہے (اور دوسرے
لوگوں کے لئے بھی وہی بات پسند
کر دو جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے
حق دو اور حق لو۔ نہ ڈرو اور نہ خائف کرو
بیشک سچا تاجر قیامت روز فرستوں ہو قیامت

سے پرہیز کرو۔ کیونکہ چھوٹی قسمیں قسم

من القرآن (وسائل)

کھانے والے کو جہنم کا مستحق بناتی ہیں۔ تاجر فاجر (بدکار) ہے مگر وہی اس سے مستثنیٰ ہے جو حق دے اور حق لے۔ اور جب سفر تجارت کا قصد کرو یا کسی اہم ضرورت میں گھر سے نکلو تو خدا سے دعا اور طلب خیر زیادہ کرو۔

میرے والد بزرگوار نے اپنے پدری بھقار سے اور انھوں نے اپنے

جد حضرت امیر المومنین ع سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے

اصحاب کو طلب خیر کے طریقے اور دعائیں سورہ قرآن کی طرح سکھایا کرتے تھے۔

کم تولیٰ کی مذمت (۱) اَدَّ ضَعْفٌ اور خدا نے انصاف کو قائم کیا تاکہ نیک

ترازو (سے تولیے) میں نا انصافی نہ کرو۔

اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور

تول کم نہ کرو۔

الْمِيزَانَ إِلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِصُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ ط (رحمان)

ناپ تول میں کمی کرنے والے کیلئے تباہی ہے

(۲) رَبُّكَ لِلْمِيزَانِ الَّذِينَ إِذَا

كُتِبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْوُونَ وَلَا

إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ ذُكِّرُوا هُمْ

يَعْتَدُونَ إِلَّا يَنْظُرُوا إِلَيْكَ

يَوْمَ تَصْعَوْنَ النَّاسُ فِي

يَوْمَ يَتَخَفُونَ لِكُلِّ أَسَافَةٍ

يَوْمَ يَتَخَفُونَ لِكُلِّ أَسَافَةٍ (مطففين)

ناپ تول میں کمی کرے والوں کے لئے

خرابی (تباہی) ہے۔ جو اوروں سے جب

ناپ کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب

ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے

ہیں۔ کیا یہ ہوگ آنا بھی خیال نہیں کرتے

کہ وہ ایک بڑے (سخت) دن کے لئے

اٹھائے جائیں گے۔ جس دن تمام لوگ سارے جہانوں کے پودوں دگار

کے سامنے ٹھہرے ہوں گے۔ ” جب ناپ کر دینا ہو تو پیمانہ کو پورا بھر دیا

کرو۔ اور (جب تول کر دینا ہو تو) ٹھیک ترازو سے تول لا کرو۔ یہی اچھا طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ ”

(۳) وَأَذْفُو الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ
وَسِائِرَ الْأَيْدِ الْقِسْطَ الْمُسْتَقِيمَ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ط

(بنی اسرائیل)

” پیمانہ پورا کر دیا کرو۔ اور کم دینے والوں میں سے نہ ہو۔ اور ٹھیک ترازو سے تول لا کرو۔ اور لوگوں کو ان کی (خریدی ہوئی) چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور اس (پیدا کرنے والے) سے ڈرو جس نے تمہیں اور انکی مخلوق کو پیدا کیا۔ ”

(۴) وَأَذْفُو الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُنْخَبِثِينَ دِينَ لَوْ بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ط

(شعرا ۶۱)

ناپ تول میں کمی کرنے سے قومیں متلائے عذاب ہو چکی ہیں

صفوان راوی ہیں :-

قال ابو عبد الله عليه السلام ان جناب صادق عليه السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں ایسا ہیں جن کی وجہ سے تمہاری قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ (۱) اصحاب نے

نیکم خصلتین هلكت بهما من قبلك
من الاثم قالوا وما هما يا بن رسول الله

قال المکیال والمیزان -

پوچھا اسے فرزند رسول وہ چیزیں کیا ہیں؟

فرمایا بیانیہ اور مترادف۔

ناپ تول میں کمی نہ ہونے اور مذکورہ بالا احکام پر یقینی عمل درآمد کرنا
کے لئے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ خریدار کو کچھ زیادہ ہی دیا جائے۔

وزن کب پورا ہوگا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

لا یكون الوفاء حتی یمیل المیزان - وہ وزن پورا نہیں ہوتا جب تک نہ اندھک نہ جائے۔

عین حرام ہے (۱) عین المستقر سلیمت "بموردہ کو نیا لیکو کم دینا حرام ہے۔"

(۲) عین المومن حرام - وہ مومن کو کم دینا حرام ہے۔

شرط بیع یہ ہے کہ مقدار شے معلوم اور معین ہو۔ شرائع الاسلام میں ہے۔

وان یكون المبیع معلوماً فلا یجوز بیع مایکال ویوزن

پس جو چیز کہ بیانہ سے فروخت کی جاتی ہے

اد بعد جنافاً ولو کان مشاہداً

احد جو شے وزن سے فروخت کی جاتی ہے

کالصبرة ولا بمکیان محمول ط اور جو شے شمار کر کے بیچی جاتی ہے

اُس کو تحن اور خیالی اندازہ سے فروخت کرنا ناجائز ہے اگرچہ

وہ شے آنکھوں کے سامنے ہو۔ جیسے کہ غلہ کا ڈھیری۔ اسی طرح چیزوں

کا اسے بیانہ سے بیچنا بھی ناجائز ہے جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔

تاجروں کیلئے قسمیں اور دستکاروں کیلئے آج اور کل

کے جھوٹے وعدے تباہی کے باعث ہیں۔

حدیث نبوی

میں ہے۔

دیل لبتاس امتی من لاواللہ
 دبی واللہ ودیل لصنع امتی
 من الیوم و عنداً ط
 ”میری امت کے تجارت کی تباہی ہے“
 ”لاواللہ“ اور ”تبی اللہ“ یعنی جھوٹی
 قسموں سے اور دستکاروں کی تباہی ہے
 ”آج“ اور کل کے جھوٹے وعدوں سے۔

حد سے سوا نفع خوری کی شدید مذمت

حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام نے ایک

شخص کو جس کا نام ”مصادف“ تھا ایک ہزار اشرفیاں دیں دو فرمایا کہ مال
 تجارت خرید کر مہر جانے والے تجارتی قافلہ کے ساتھ بنائے اور فروخت کر کے
 اس نے سامان تجارت خرید کیا اور روانہ ہوا۔ وہ اور اس کے رفقاء سفر مہر
 کے قریب پہنچے تو ادھر سے ایک قافلہ ایسی آتا ہوا ان سے ملا۔ ان
 لوگوں نے اپنے مال تجارت کی بابت پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں وہاں
 نایاب ہیں۔ اور وہ ایسی چیزیں تھیں جن کی ضرورت عام طور سے ہوا کرتی ہے
 ان لوگوں نے یہ خبر پاتے ہی آپس میں عہد و پیمان کر لیا کہ ایک اشرفی کے مال
 پر ایک ہی اشرفی نفع لیں گے۔ جب وہ اس قرار داد پر سب مال فروخت
 کر کے واپس ہوئے اور مصادف نے حضرت کی خدمت میں واقع ہوا
 کیا کہ کسی طرح اُن لوگوں نے عہد و پیمان کیا اور کیوں کہ سامان تجارت گران
 قیمت پر بیچا تو آپ نے فرمایا:-

سبحان اللہ خلفون علی قوم
 ”سبحان اللہ! تم کیسے لوگ ہو کہ مسلمانوں کے
 بارے میں آپس میں یہ عہد و قسم کرتے ہو کہ

الدینار دیناراً ثم اخذ الکیسین
وقال هذا اس صالی ولا حاجة
لنا فی هذا السبع ثم قال یا
مصارف بحالدة السیوف
الهن من طلب الحلال -

(فروع کافی)

اُن کے ہاتھ ایک اشرفی پر ایک اشرفی
نفع لئے بغیر نہ بیچو گے۔ پھر حضرت نے
دونوں تھیلیاں لیں اور فرمایا کہ یہ
ایک تو میرا اس المال ہے اور
دوسری تھیلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
مجھے اس نفع کی حاجت نہیں ہے۔ پھر

فرمایا۔ اے مصارف! تلواروں سے لڑنا طلب حلال کی نسبت انسان

جبرغیب کا ایک کینہ جس میں ہمارے زمانہ
کے حالات کی تصویریں نظر آتی ہیں :-

بیچ البلاغۃ میں ہے
کہ حضرت امیر المومنین

علیہ السلام نے فرمایا :-

یاتی علی الناس من مان عضو
بعض المومنین فیہ علی صافی یدیه
ولم یومر بن لک قال اللہ
عن وجہ ولا تنفوا الفضل
بینکم تنفوا فیہ الا شر اس
وتستذل الاحیاس دیبا یح
المضطرب دن وقد ہی سوال
عن بیع المضطربین -

لوگوں پر ایک ہماییت سخت زمانہ آنے
والا ہے۔ جس میں خوشحال لوگ اپنے
مال و دولت کو دانتوں سے پکڑنے لگے
حالانکہ حکم خدا یہ نہیں ہے۔ اس کا فرما
تو یہ ہے کہ آپس میں نیک سلوک
کرنا نہ بھولو۔ اسی زمانہ میں اشرار
دشورش و فساد پریم اٹھ کھڑے ہوں گے
اور نیک لوگ ذلیل کئے جائیں گے

اور مضطر لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی۔ حالانکہ جناب
رسول ﷺ نے بیع المضطرین سے منع فرمایا ہے۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ نَحْمَانُ عَضْوَى
يَعْنِي كُلُّ امْرَأَةٍ مَا فِي يَدَيْهِ وَ
وَاللَّهِ جِي فِي هِرْ آدِي اِسْفِي مَالِ وَدَوْدِ

يُنْشِ الْفَضْلُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَلَا
تَقْنُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ثُمَّ يَنْزِي
فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ اقْوَامٌ يَبَايَعُونَ
الْمُضْطَرِّينَ اَوَّلُكُمْ كَفْمُ شَرَارِ
النَّاسِ - (دوسا گیل)

کو داستانوں سے پکڑے گا۔ اور بزرگانہ
کردار کو جلا دے گا۔ حالانکہ خدا کا
حکم یہ ہے کہ تم لوگ باہم حسن و سوس
نہ بھولو۔ پھر اس زمانہ میں ایسے

لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو مضطر

لوگوں سے خرید و فروخت کریں گے وہ بدترین انسان ہوں گے۔

اس مضطر سے وہ شخص مراد ہے جو ضرورت سے مجبور ہو کر اپنے مال و متاع کو

فروخت کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے موقع سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور محتاجیت

کی ضرورت اور مجبوری کو غنیمت سمجھ کر اس کے مال و متاع کو کم سے کم قیمت پر خرید

لینا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس فعل کو خلاف دین و مردت قرار دیا ہے۔

اور مقصد یہ ہے کہ مضطر کے ذخیرہ سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے مال و متاع

کی واقعی قیمت ادا کی جائے۔ یا اس کو بقدر ضرورت ردیہ دیدیا جائے۔ اور اس طرح

اس کو اپنا مال و متاع نقصان پر فروخت کرنے سے بچایا جائے۔ اس صورت میں

بیع کے معنی "شراء" یعنی خریدنے کے ہونگے۔ یا "قبول اسو" یا

لیکن جس طرح انسان شدید غرورت سے اپنے مال و متاع کو کم سے کم قیمت پر نقصان اٹھا کر
 بیچ دے یا بیچ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی کو ہر قیمت پر خریدنے کی مجبوری
 بھی پیش آتی ہے۔ جبکہ سرمایہ دار اور مالک کا متاع و جنس ذخیرہ اندوزی و نفع بازی کے مرض
 میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اشیاء ضرورت ان کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ اور حاجت مند مسطر ہوتے ہیں۔
 کے ادن کی من مانی قیمت ادا کر کے ضروریات زندگی خریدیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عام
 طور سے ہوتا ہے۔ کہ ضروری اشیاء پر سرمایہ داروں اور ذخیرہ اندوزوں کا قبضہ ہے اور
 ہر شخص ان کی مطلوبہ قیمت خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو ادا کرنے پر مجبور رہے۔ لہذا جس طرح بیچنا
 و اضطرار سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خریدنے میں بھی اضطرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔
 لہذا یہ حدیث اضطرار کی دونوں صورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ الفاظ حدیث سے
 اضطراری خریداری کا احتمال زیادہ معلوم ہوتا ہے۔

ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب کیساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے

حدائق ناظرہ میں ہے:-
 يستحب ان يباوى بين المبتاعين
 فالصغير عند لا بمنزلة الكبير
 الغنى كالفقير والمجادل كالفير لا والمراد
 ان لا يفاوت بينهما الظاهر لانه
 لوفاوت بينهما بسبب الدين والفصل
 فلا باس قيل ولكن لا اخذ قبوا ذلك
 حتى نقل ان السلف كانوا يكلون في الشراء

”مستحب ہے کہ تمام خریداروں کے ساتھ
 یکساں برتاؤ کرے (اور مال سب کو برابر قیمت
 پر دے) اسکے نزدیک چھوٹا بمنزلہ بڑے
 کے اور غنی بمنزلہ فقیر کے ہو۔ اور قیمت
 طے کرنے میں جھگڑنے والا نہ جھگڑنے
 والے کے برابر ہو۔ اور مراد اس سے
 یہ ہے کہ قیمت کم کرانے اور نہ کمرانے
 دونوں صورتوں میں انصاف کی فریق نہ رہے

من لا یجرف ہرباً من دلت — دایمان ہو کہ قیمت کم کرانے والے کے لئے
قیمت گھٹا دے اور جس نے قیمت میں بھٹ نہ کی اس سے زیادہ دھول کرے۔

کسی کو دوسرے کے معاملہ میں دخل نہ دینا چاہیے۔ — جناب امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل الرجل ودونہ رسول نے اس بات سے منع فرمایا ہے
فی سیم اخیه المسلم — کہ کوئی شخص اپنے برادر مومن کے سودے

میں دخل نہ دے یعنی جس چیز کو کوئی مومن خرید رہا ہو اس کی قیمت
کم یا زیادہ کر کے خود نہ خریدے۔

منفسد یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی مرد مسلم خریدتا ہو اس کے معاملہ میں دخل دینا اور قیمت کم یا زیادہ
کر کے خود لینا بڑا اور ممتنع ہے۔

”بخش“ حرام ہے۔ — ارشاد نبوی ہے۔

والناجش والمجوش ملعونین — ”ناجش اور مجوش سب کے سب ملعون ہیں۔

تعریف ”بخش“ — تعریف ”بخش“ کے متعلق حدائق تافروہ

میں ہے۔

والظاہرات المراد بہ لہو اننا بطلی الباء سراجلا اذا اسراد بیجا انک لیساوہ
بمن کثیر لیمقع فیہ غیرہ
دو بخش“ کے معنی یہ ہیں کہ تا جرم فریاد
کو بھپانے کی بد تدبیر کرے کہ کسی
شخص کو اس طرح اپنے موافق بنا
کہ جب وہ مال بیچنا چاہے تو نہ

یروا علی البایع س جلا اذا اسرا وبعیا
ان یساده بئمن کثیر یتقع فیہ
غیرہ والمتشہور فی کلام الاصل
تحریمہ ط

تاکہ نادان قف خریدار اس کے فریب میں آجائے اور مشہور یہ ہے کہ بخش حرام ہے۔

دھوکے۔ فریب۔ ملاوٹ کا حکم | حدائق ناظرہ میں ہے :-

الاول فی الفش بالحنفی کثوب
اللبن بالماء ولا خلاف فی تحمیه
..... اما لو غش بما لا یخفی کالترا
یجعله فی الحنطہ والردی منها
بالجید فظاهر الا صحاب عدم
التحریم وان کان مکروہا
فظهر العیب المذکور للمشتري
فہو انما اشتري من ضیابہ ولعل
دجہ الکراہۃ عندہم الہ تدلیس
الجلد وانہ سراجا یفعل عنہ المشتري
سیامح کثرہ الجید اذا خلطہ بالورد

اول ایسی چیز ملا دینا جو ظاہر نہ ہو۔ بیسے
دودھ میں پانی ملا تا تو اس فعل کے حرام ہونے
میں کوئی اختلاف نہیں..... ہاں اگر
ایسی چیز ملائی جائے جو چھپ نہ سکتی ہو
مثلاً گہوؤں میں مٹی اور عمدہ گہوؤں میں خرا
ملا دینا تو علماء کے اقوال سے ظاہر ہوتا
ہے کہ یہ صورت حرام نہیں ہے مگر مکروہ و خف
ہے۔ اور دجہ حرام نہ ہونے کا یہ ہے
کہ خریدار یہ عیب ظاہر رہتا ہے۔ اور
جب اس نے اس عیب کو دیکھتے ہوئے
خریدا تو اس پر رافضی تھا۔ اور دجہ مکروہ

شاید یہ ہو کہ یہ تدلیس ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خریدار اس عیب سے

خافل رہ جاتا ہے مضمناً جبکہ جمع گہوؤں (یا کسی اور غلے) کی کثیر مقدار میں
ہزار ہا کی مقدار تھوڑی ملائی ہو۔

”غشش کی مخالفت میں جس قدر اہتمام پیش نظر فرمیت ہے وہ احادیث و روایات سے ظاہر ہے۔“

لیس من المسلمین من غششہم۔ ”وہ شخص مسلمانوں کے زمرہ سے خارج ہے جو ان کے ساتھ غیر صالح مال بیچتا ہے۔“

خرید و فروخت اُجالے میں ہونی چاہئے نہ کہ اندھیرے میں

(۳) ان البیع فی الظلال غش و غشش لا یحل۔ ”ایسے اندھیرے مقام میں بیچا چال مال کا عیب ظاہر نہ ہو سکتا ہو غش“ (دھوکا دینا چکاؤ غش جائز نہیں۔)

دودھ میں پانی ملائے کی مخالفت (۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا۔

نہی البنی ۲۱۰ یشاب اللبن۔ ”جناب رسولؐ نے دودھ میں پانی ملائے بالماء للبیع۔“ کی مخالفت کی ہے۔“

اکثر سرمایہ دار تاجروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دیہات سے آنے والے سامان

تعلق الركبان کی مذمت۔ تجارت کو شہر سے باہر ہی سستے داموں خرید لیتے ہیں۔ تاکہ شہر میں من مانی قیمتوں پر فروخت کریں۔ تاجروں کو اس کا موقع نہیں دیتے۔۔۔ کہ بازار شہر تک پہنچیں اور نرخ سے واقف ہو جائیں۔ اس کو اصطلاح فقہ اسلام میں ”تعلق الركبان“ کہتے ہیں۔ اس کو بعض فقہاء حرام قرار دیتے ہیں اور اس کے فعل مکروہ ہونے پر توسل کا اتفاق ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق فردغ و جزئیات پر اطلاع کتب فقہ اسلام سے حاصل کی جاسکتی ہے یہاں صرف اتنا ہی کہ دنیا کافی ہے کہ خرید و فروخت کا یہ طریقہ بے فائدہ و بے نفع ہے۔

کے علاوہ ناقص دیہاتی بیوپاریوں اور عام ضلالتی کے ضرر عظیم کا اقبال بھی
 رکھتا ہے اس قسم سے شرع اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اور منشاء شریعت
 ہے کہ مال تجارت بازاروں میں آجائے۔ اور لانے والوں کو نرخ بازار معلوم
 ہو جائے۔ اور عامۃ الناس ان سے ہمراہ راست معاملہ خرید و فروخت کریں
 اور سرمایہ داروں کی من مانی قیمتوں کی گمراہی سے محفوظ رہیں اسی غرض
 سے یہ حکم بھی دیا ہے کہ کوئی شہری تاجر ان دیہاتی بیوپاریوں کو اس قدر
 نہ بے بیو مال کی قیمت نرخ بازار کے مطابق نہ جانتا ہو۔ یہ دونوں
 حکم اس حدیث نبوی میں مذکور ہے :-

لا یتلقى احدکم تجارۃ خادجاً من المصر ولا بیع حاضر لباد
 و المسلمون یدرؤا الله بعھم۔
 "تم میں سے کوئی شخص سامان تجارت کو
 شہر سے باہر نکل کر نہ خرید لیا کرے
 اور کوئی شہری گاؤں واسے کا طرف سے نہ
 بیچے۔ خدا اہل انوں کو ایک دوسرے
 کے ذریعے سے نذق پہنچاتا ہے۔"

مکاسب بن شیخ مرتضیٰ رحمہ میں ہے :- ص ۲۱

فیجتمل ان تکون العلة فی کراہیۃ
 التلقى صاحبۃ المركب فی المیل
 ہمالا یقلع بہا المتلقى او مضطہ
 حبس المتلقین مما اشتد
 او ادخار عن اعبان الناس
 و احتمال ہے کہ تلقی المركبان کے کوڑے
 ہونے کی علت یہ ہو کہ دیہات کے
 آنے والے بیوپاریوں میں بیرونی
 دوسری دہش اہل کا وہ برتاؤ کرتے ہوں جو
 تلقی (شہر سے باہر نکل کر مال خرید لینے والا نہ کرنا ہو)

وبیعہ قدساً یجاء خلاف ما اذا

اتی المارکب وطر حوا متعظم

فی الخانات والاسواق فان له

اثرًا یلینا فی امتلاء عین اناس

خصوصاً المضملم وقت الغلاء

اذا اقی بالضعاف۔

ہو۔ یا اس کا احتمال ہو کہ تلقی کر رہے

مزید ہی ہوئی جنس و قتلہ کو اپنے پاس

روک لیں گے اور لوگوں کی نگاہوں سے

غائب کر کے رفعتہ رفعتہ کمال کر چے رہاں کی

کے طریقہ پر فنگے داموں فروخت کر دیں گے

بخلاف اس کے جب باہر کے بیوپاری ہوں

اور منڈیوں میں آئیں گے اور متاع و جنس و کالین میں لاکر ڈالیں گے

تو عامہ خلایق سے اندر سیر چشمی کی کیفیت پیدا ہونے میں اس کا نمایاں اثر

ہو گا خصوصاً محتاجوں سے اندر جبکہ خط کے زمانہ میں سامان خوراک

لا یا جائے گا۔

سامان غذا کی ذخیرہ اندوزی یعنی "احکام" کی حرمت و کراہت

غرض مقصود شریعت تجارتی کا دوبارہ کے ایسے تمام طریقہ کو ممنوع قرار دینا ہے جن سے بجا نفع خوری کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور عامہ خلایق کی ضروریات زندگی

کے مہیا ہونے میں تنگی و دشواری پیدا ہوتی ہے ان میں ایک بہترین طریقہ احتیاطی ہے۔ اور اس سے مراد سامان غذا کی اس غرض سے ذخیرہ اندوزی ہے کہ

قیمتوں کے گراں ہو جانے کے وقت ہنگاموں پر فروخت کیا جائے۔ فقہاء نے اس کی تعریف میں کہا ہے :-

غذائی اشیاء کو گراہی کے انتظار میں

ہو۔ جمع الطعام وجہ یتربص

بہ الفلاء۔

کنز العرفان میں ہے۔

قيل الاحتكار مكر و لا لقول الصا
عليه السلام مكر و لا ان تحتك
الطعام و تفسد الناس لاشئ لهم

وقيل حرام و هو الاصح لقوله صلى
الله عليه و آله المجالب موصوم و
المحتك ملعون و انما يكون حراما

لبشرطين احد هما حبس القوت
الذي هو المحنطة و الشطير و الشمس
و النابيب و السمن و الملح طلبا

للمزادة في الثمن و ثانيهما ان
لا يوجد باذل سواة فيجبر ح

على البيع و هل يسع عليه قيل
نعم و لا تنفت فائدة الجبر و
قيل لا و هو الاصح لقوله عليه السلام

مسلطون على امر الهم

وقله ايضا الاساس الى الله اللهم
الان يطلب شطط طائيع عليه

جمع کر رکھنا "احتکار" ہے۔

"کہا گیا ہے" احتکار "مکروہ ہے کیونکہ جناب
صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
یہ بات مکروہ ہے کہ تم سامان خوراکی کے

ذخیرے بند کر کے رکھو اور لوگوں کو ایسے
حال میں چھوڑ دو کہ اُن کے پاس کھانے
کا سامان کچھ نہ ہو۔ یہ قول بھی ہے کہ احتکار

حرام ہے۔ اور یہی قول صحیح ترین ہے
کیونکہ رسالت مآب نے فرمایا ہے فردریات
زندگی (سامان خوراکی وغیرہ) ادھر ادھر

سے لانے والے تاجر پر خدا کی رحمت
ہے اور احتکار کرنے والے (بغرض نفع

خوری ذخیرہ اندوزی کرنے والے) پر
خدا کی لعنت۔ اور احتکار سے حرام

ہونے کی دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ
کہ جن چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی ہے وہ شایہ

خور و پی ہوں۔ یعنی گیہوں۔ جو۔ خر۔ کشمش

روغن۔ نمک۔ دس۔ انہیں غذا کی چیزوں میں

احتکار ہوگا) جبکہ مفقود زیادہ قیمت حاصل کرنا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان اشیاء ضروریہ کا بیچنے والا نہ ہو۔ اس صورت میں اسکو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آیا حکومت کی طرف سے اس کا نرخ بھی معین کیا جائے گا؟۔ تو بعض فقہار نے فرمایا ہے کہ ہاں یہ بات ضروری ہے ورنہ بیچنے پر مجبور کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قیمت مقرر کرنے کا ضرور ملک مال کو اختیار حاصل ہوگا۔ یہی قول صحت سے قریب تر ہے۔ کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ ”لوگ اپنے مال پر تسلط رکھتے ہیں (مال ان کا ہے اُن کو ہر طرح فروخت کا حق ہے) نیز حضرت کا ارشاد ہے کہ نرخ کا تقرر خدا کے منہ ہے۔ مگر جبکہ مال کا ملک حق سے بہت زیادہ قیمت مانگتا ہو تو اسی کے اسی ظلم و جور کی وجہ سے نرخ مقرر کر دیا جائے گا۔“

احتکار کی مذمت | حدیث نبوی سے۔

ایما سرجل اشتری طعاماً فحبہ
 اربعین صباحاً یزید بہ العلاء
 للمسلمین ثم باعہ و تصدق
 بثمانہ لمریک کفارة لما صنع۔
 جس آدمی نے کھانے کا سامان خریدا اور اسکو چالیس دن اس کے روک رکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ گرواں قیمت پر فروخت کرے پھر اس نے اس کو فروخت کیا اور اس کی قیمت چھوٹاں پر تصدق کر دی تو یہ تصدق اس کے برے کو توبت کا کفارہ نہ ہوگا۔“

احتکار کی مدت کا تعین، ارزانی کے زمانہ میں چالیس دن اور گرانے کے زمانہ میں تین دن سے زیادہ سامان غذا کی ذخیرہ اندوزی احتکار ہے

حضرت ابو عبد اللہ امام صغیر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

الحكمة في الخصب الربيعون يوماً
وفي شدة والغلل ثلاثة أيام
فما ساراد على الأسر بعين يوم في
الخصب فما ساراد على الأسر بعين
يوم في الخصب فصاحبه ملعون
وما ساراد على ثلاثة أيام في
العسر فصاحبه ملعون

"احکام" کی مدت ارزانی و خوشحالی کے
زمانہ میں چالیس دن اور سختی و قحط کا
میں تین دن ہے۔ جو شخص ارزانی و خوشحالی
کے زمانہ میں چالیس دن سے زیادہ غذا کا
چیز دن کو روک رکھے گا تو وہ ملعون ہوگا
اور جو آدمی تنگی کے دنوں میں تین روز
سے زیادہ روک رکھے گا وہ ملعون ہوگا۔

حضرت امیر کا فرمان "احکام" کی مخالفت، ذخیرہ اندوزوں کو سزا

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر دالی مصر کو جو حکومت کا مہود
دستور العمل لکھ کر بھیجا تھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا :-

فامنع من الاحتكاس فان رسول
الله منع منه وليكن البيع بيعاً
سهماً بحدس بين عدل لا يجمع
لا فرقين من البائع والمتبائع فمن
تأسف حكمة بعد نهيك آياه
فكل وعاقب في غير اسراف

"تم تاجروں کو "احکام" سے باز رکھو کہ
جناب رسول خدا صلعم نے اس کی مخالفت
فرمائی ہے اور لادیم ہے کہ فروخت سہل
(اور سیر حشمتی سے) پورے پورے اور
پر ہو۔ اور ایسے نرخ پر ہو جس سے
متریقین (بائع و مشتری) میں سے کسی

کو خسارہ نہ ہونے پائے۔ جو شخص تمہارے حکم امتناعی کے بعد بھی
"احکام" (ذخیرہ اندوزی) کا مرتکب ہو اسکو بغیر ظلم و زیادتی کے سزا دو۔"

حضرت امیر المومنین علیہ السلام راضی ہیں :-

۱۰۰ مربا لمحتکرین فاصرو
بھکے تھم ان تخرج الی بطون
الاسواق و حیث ننظر الا بصار
الیہا۔

وہ بخاب رسالتاب ذخیرہ الذری کرے
وہ تاجروں کے پاس سے گزرنے
حکم صادر فرمایا کہ ذخیرہ کے ہوئے مال کو

وہ بازاروں میں منظر عام پر لائیں۔

اس حدیث میں جو حکم مذکور ہے اُس کی مصلحت اسباب کی مذکورہ
بالا عبارت میں بیان کی گئی ہے۔ بازاروں اور منڈیوں میں سامان خوراک کا
بکثرت آنکھوں کے سامنے ہونا ایک نفسی اثر رکھتا ہے۔ اس سبب کی خاطر والہانہ
قلب میں اس کو خاص دخل ہوا کرتا ہے۔ جس سے آجکل ہماری دنیا بالکل محروم ہے۔

سال بھر کی خوراک جمع کر لینا پسندیدہ کام ہے

اگرچہ شریعت اسلام

سال بھر کی خوراک کا فراہم کر لینا فعل حسن و کار پسندیدہ قرار دیتی ہے۔
ارشاد دہوی ہے :-

ان النفس اذا احسنت قوتها
استقرت۔

وہ نفس جب اپنی خوراک پوری حاصل کر لیتا ہے
تو مطمئن ہو جاتا ہے۔

اسی بنا پر آئمہ دین و اکابر اسلام کا سیرت یہی رہا ہے کہ سال بھر کے لئے
سامان خوراک ذخیرہ کر لیتے تھے ایک طویل روایت میں منقول ہے :-

قال ترمذی قد علم فی فضلہ و زہدہ
سلمان و ابو ذر رحمہما اللہ

حضرت نے فرمایا۔ سلمان و ابو ذر رحمہما
جن کے فضل و زہد کا حال تم کو معلوم ہے

قَامَا سَلَامًا فَمَكَانَ إِذَا اخَذَ عَطَاءَهُ
 سَرَفَ مِنْهُ قَوْفَهُ لِسُنَّةٍ حَقٍّ يَحْضُرُ
 عَطَاءُ مَنْ قَابِلٍ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا
 عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِي سِرٍّ هَدَرٌ وَتَضَعُ
 هَذَا وَأَنْتَ لَا تَدْرِي سَرَى لَعَلَّكَ
 مَمُوتٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَمَكَانَهُ جَدَّابُ
 أَنْ قَالَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ بِي الْبَقَاءَ
 كَمَا خَفَعْتُمْ عَلَى الْفَنَاءِ أَمَا عَلِمْتُمْ
 يَا جَهْلَةَ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلَمَّاتُ
 عَلَى مَا جِئْتُمُ إِذَا الْمَرْكَبُ لَهَا مِنْ
 الْعِشِّ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَإِذَا هِيَ
 أَحْسَرَتْ مَعِيشَتَهَا أَطْلَمْتُ -

(در ساکل)

اُن کا طریقہ بھی یہی تھا کہ سامان خوراک
 اپنے پاس مہیا کر لیتے تھے۔ سامان جب
 اپنا مقرر و خلیفہ پاتے تھے تو اس سے سال
 بھر کی غذا کا سامان مہیا کر لیتے تھے۔
 کسی نے عرض کی یا ابا عبد اللہ! آپ کا بوجھ
 زہد یہ طریقہ عمل ہے۔ حالانکہ یہ خبر نہیں
 رکھتے ہیں کہ آج موت آجائے گی یا کل؛
 تو آپ نے جواب دیا کہ تم کو جس طرح
 میرے لئے فساد موت کا ڈر ہے اُسی
 طرح میری بقا کی امید کیوں نہیں ہے
 (جس طرح یہ احتمال ہے کہ آج یا کل مر
 جاؤں گا اُسی طرح یہ بھی امید ہے کہ
 زندہ رہ جاؤں) اسے جا ہوا جب

سامان معیشت جس پر بھروسہ ہو فراہم نہیں رہتا تو نفس پریشانی میں
 گرفتار رہتا ہے اور جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔

زمانہ قحط میں ذخیرہ خوراک فروخت کر دنیا مستحب ہے
 راشتنگ کے طریقہ کی رضا کارانہ ترغیب

لیکن قحط و گمان کے زمانہ کے لئے مستحب ہے کہ انسان اپنا ذخیرہ خوراک

فروخت کر دے اور ہر دن بقدر ضرورت خرید لیا کرے۔ اور اس طرح رشتہ
کا جو طریقہ حکومتیں جبر و تشدد سے جاری کرتی ہیں اس کو شریعت اسلام اخلاقی بنیادوں
پر رضا کارانہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
معتب راوی ہیں :-

عد مدینہ میں غذا کا نرخ چڑھ گیا تو حضرت

قال ابو عبد اللہ ؑ وقد یزید

السعر بالمدینۃ کہ عندنا من

طعام قال قلت عندنا ما یکفینا

اشھ اکیشۃ قال احنا جہ و

بعہ قال قلت لہ ولیں بالمدینۃ

طعام قال بعہ فلما لبعتم

قال انشتر مع الناس یوماً بیوم

وقال یا معتب ا جعل قوت

عیالی نصفاً سعیراً ونصفاً حطۃ

فان الله یعلم انی واحد ان اطمع

الخطۃ علی اوجھا و لکنی جتبت

ان یدر الله قد احسنت تفکیر

المعیشتۃ۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ

سامان خوراک ہمارے پاس کتنا ہے؟

میں نے کہا۔ اتنا سامان ہے جو کئی مہینے

کے واسطے کافی ہو سکتا ہے تو فرمایا

کہ اس کو نکالو۔ اور بیچ ڈالو۔ معتب

کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مدینہ میں غذا

کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا

تم اپنا ذخیرہ بیچ ڈالو۔ جب میں نے

فروخت کر دیا تو فرمایا کہ لوگوں کے

ساتھ روز غذا کا سامان روز خریدو۔

اور فرمایا۔ اے معتب! میرے عیال

کی خوراک میں آدھا جو رکھو اور

آدھا گیہوں۔ خدا کو یہ معلوم ہے کہ

میں ان کو صرف گیہوں کھلانے پر دسترس رکھتا ہوں (مگر مجھے

یہ بات پسند ہے کہ خداوند عالم یہ دیکھے کہ میں انداز معیشت اچھا متقرر کیا ہوں۔)

یہ بات پسند ہے کہ خداوند عالم یہ دیکھے کہ میں انداز معیشت اچھا متقرر کیا ہوں۔

اسی مضمون کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا :-

سیرت آئمہ اسلام افانک لا
ان ناکل حمیداً ویاکل الناس روایاً
(وسائل)

دوسری روایت میں ہے :-

کان ابو الحسن عموماً اذا
اوساكت الشمة ان نخر جها
فنبعها ونشترى مع المسلمين
یوماً بیوم - (وسائل)

شرب اور قمار کی حرمت ایسا
ایہا الذین آمنوا انما الخمر
والمیسر والانساب والاذلام
سرجس من عمل الشیطان
فاجنبوه لعلکم تفلحون انما
یرید الشیطان ان یوقع
بینکم العداۃ والبغضاء
فی الخمر والمیسر ولیدکم
عن ذکر اللہ وعن الصلوة فکل
انتم منقون ما (اللہم)

مد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یہ کو یہ
حکم تھا کہ جب خرابے پھل پختہ ہو جائیں
تو ان کو فروخت کر ڈالیں اور مسلمانوں
کے ساتھ ہر روز کی خوراک ہر روز خریدیں
وہ اسے ایسا نہ دے شراب اور جوا اور
بت اور پاسبے ناپاک اور شیطانی ہی
کام ہیں۔ تو تم لوگ اس سے بچے رہو
تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا
ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور
جوسے کی وجہ سے عداوت اور دشمنی پال
دے۔ اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے
روکے تو کیا تم اس سے باز آسے
والے ہو۔

اس آیت کے متعلق چند باتیں مجملاً قابل ذکر ہیں :-

(اول) شراب و قمار کو شریعت اسلام نے حرم قرار دیا ہے اور اس کی وجہ

بھی بتائی ہے۔ کنز العرفان میں ہے :-

انما حُفِضَ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ بِالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ لِأَنَّهُمَا مَوَجِبَانِ

لِلزُّوَالِ الْعَقْلِ وَالْمَيْسِرِ مَوَجِبٌ

لِلزُّوَالِ الْمَالِ وَزُوَالُ الْعَقْلِ وَالْمَالِ

مَوْجِبَانِ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ

بِخِلَافِ الْإِنْصَابِ وَالْإِسْرَافِ

فَإِنَّهُمَا يَوْجِبَانِ لِيُخْطَا اللَّهُ

النَّاسَ لَا الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْعَابِدِينَ

پوچھنے والوں کے درمیان عدالت کا باعث نہیں ہوا کرتے۔

تجارت مسکرات کی مخالفت شراب اور تمام مسکرات کی تجارت اور ان کے

ذریعہ سے روپیہ پیدا کرنے کی تمام صورتیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں اور

اس کے متعلق عام اصول اس حدیث نبوی میں مذکور ہے :-

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ

ثَمَنَهُ " جب خدا نے کسی چیز کو حرام کیا تو

اس کی قیمت بھی حرام کر دی۔

نیز جابر رضی اللہ عنہ صحابی راوی ہیں :-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْخَمْرَ

وَجَنَابِ رَسُولِ ﷺ شَرَابٍ

اور اس کے

وَسَّاسٍ بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُمَا
وَبَيْنَهُمَا دَاكِلٌ تَمْنَاهَا فِقَامُ الْبِيه
اعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
كُنْتُ سَرَجًا هَذِهِ تِجَارَتِي فَحَصَلَ
لِي مِنْ بَيْعِ الْحَبْنِ مَالٌ فَهَلْ يَنْفَعُنِي
الْمَالُ إِنْ عَلِمْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَارْفَقْتِهِ
فِي حُجٍّ أَوْ جَهَا وَلَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اللَّهِ
جَنَاحٌ بَعُوضَةٌ إِنْ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ
إِلَّا الطَّيِّبَ فَتَزَلُّو
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

(کنز العرفان)

پینے والے اُس کے پتلنے والے اور پلا
والے اور پینے والے اور اسکی قیمت
کھانے والے سب ہی پر لعنت کی۔ نو
ایک مرد اعرابی اکٹھا کھڑا ہوا۔ اور
عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ایسا
شخص ہوں جس کی یہی تجارت رہی ہے
اور مجھے شراب فروشی کے ذریعہ مال
حاصل ہوا۔ اب اگر اسکو طاعت خدا میں
صرف کردن تو وہ مجھے نفع دے گا،
حضرتؐ نے فرمایا اگر تو اس کو حج یا جہاد
میں خرچ کرے گا تو وہ پریشہ کے برابر
بھی نہ ٹھہرے گا۔ خدا تو فقط پاکیزہ

کو قبول کرتا ہے۔ اُس وقت یہ آیت اُتری قد لا یستوی الخبیث الخ

(موسم) کنز العرفان میں ہے :-

جوئے کی تمام قسمیں حرام ہیں

جوئے کی تمام اقسام و انواع "میسر"
ہیں مثلاً نرد و شطرنج وغیرہ تمام مفرقین
اسی کے قائل ہیں اور یہی آئمہ اہلبیت
علیہم السلام سے بھی مروی ہے یہاں تک
کہ یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کا جوز سے

المیسر هو القمار بسائر النواع
كما النرد والشطرنج قال جل
المفسرین هو الماردی عن اهل
البحیث علیہم السلام حتی قالوا
ان لعب الصبیان بالجو

القاسم فيكم التكبيرة وعمل
الآلة وبيعها والجلوس في
مجلس يكون فيه قال رسول
الله ﷺ الملاعب بالنساء وشبهه بمن
غس يدا في لحم الخنزير
ودمه وقال الصادق عليه السلام
اللعب بالنظر مخ شريك

کھیلنا بھی "قمار" میں داخل ہے لہذا
قمار کے ذریعہ سود پیہ کمانا میں کے آلات
بنانا اور بیچنا اور اس جگہ بیٹھنا جہاں قمار
معمول ہو۔ یہ تمام امور حرام ہیں۔ حضرت
رسالت ﷺ کا ارشاد ہے نہ روکھیلنے والا
مثلاً میں آدمی کے ہے جس کے ہاتھ سود کے
گوشت اور خون میں آلودہ ہوں اور
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے

فرمایا ہے کہ شطرنج کھیلنا شرک ہے اور شطرنج کھیلنے میں جو شخص
مشغول ہو اس پر سلام کہ ناگناہ ہے۔

تحریم اشبار کا عام اصول۔ ضرور نفع کے تناسب حکیمانہ نظر

كَيْسَرُكَ عَنْ الْحَبِيبِ وَالْمُبَشِّرِ
قُلْ لِيَسْمَعُوا انْتُمْ كَيْدُكُمْ وَمَنْ نَفَعُ
لِلنَّاسِ دَارًا مِمَّا كَبُرَتْ مِنْ نَفَعِهَا

وہ اسے رسول! اتم سے لوگ شراب اور جو
کے بار سے پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہو
الادویوں میں بڑا گناہ ہے اذہر (کچھ)

فائدہ (کئی) ہیں۔ مگر ان کی ہر ایک ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔
شراب، قمار، جوڑے کی حرمت پر تو پہلی ہی آیت سے پوری روشنی پڑ چکی تھی لہذا یہ
آیت محض اس غرض سے یہاں پیش نہیں کی ہے کہ ان محرمات کی حرمت واضح کی جائے
بلکہ اس میں ان اشبار کی حرمت کے بارے میں ایک ایسی بات کہی ہے جو تحریم اشبار
کے متعلق شریعت اسلام کا عام بنیادی اصول قرار پاتی ہے۔ اشبار مذکور کے

کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ ادن میں افراد انسان کے لئے منافع بھی ہیں۔ مگر ان کا ضرر بہ نسبت ان کے نفع کے بہت بڑا ہے۔ اور ان کی وجہ تحریم یہ ہے۔ اس بیان قرآنی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نگاہ شریعت اسلام اشیاء کے منافع ہی پر نہیں پڑتی۔ بلکہ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ منافع کے مقابلہ میں ضرر نقصان کا تناسب کیا ہے۔ مگر کسی چیز میں ضرر کا پلہ منافع سے بھاری نظر آتا ہے اور نفع کم و نقصان زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس کو حرام قرار دیتی ہے۔

سود کی تحریم بھی اسی بنیادی نظریہ کے ماتحت ہے :- اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ نفع و ضرر کے تناسب کا یہ اصول صرف تحریم شراب و قمار ہی پر حادی نہیں ہے بلکہ "تحریم ربو" یعنی سودی کاروبار کی حرمت کی بنیاد بھی اسی اصول پر قائم کی گئی ہے۔

بلکہ قید زندگی اور آزاد زندگی کی خواہش دنیا کے کسی مخصوص دور مادیت کا جھنڈا نہیں ہے۔ بلکہ ہر زمانہ میں اہل دولت و ثروت کے دلوں میں چلتی رہی ہے۔ حضرت شعیبؑ سے اکابر قوم کا یہ خطاب اسی بے چین خواہش کا نتیجہ تھا۔

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلُكَ فِي الْيَمِينِ أَمْ فِي الشَّامِ
تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا أَنْ نَفْعَلَ
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب! کیا اصل تو ان کے پاس ہے یا شام کی طرف؟ (بتوں) کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انھیں چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟

اپنے اموال میں جو کچھ چاہیں نہ کریں۔
اس عصر فر دغ مادیت میں "سود کی حرمت" کا دعنا سنے والے بہت کم ہیں۔

کیونکہ یورپ و امریکہ کی بیش از پیش مادی ترقیوں نے عام گماہوں کو محسوس کر رکھا ہے
 اگر ان کو سودی کاروبار کے بغیر تجارت و صنعت و حرفت میں تمدنی ارتقاء کا امکان
 مفقود نظر آئے تو یہ امر حیرت انگیز نہ ہوگا۔ اور اس میں شبہ بھی نہیں کہ جن ملک
 میں سرمایہ داری کا طاعونِ نظام پھلا یا جا رہا ہے وہاں کی ترقیوں کا راز سودی
 کے اندر مضمر ہے۔ اور سودی کاروبار ہی کی بدولت سرمایہ داروں کو یام عروج پر
 پہنچنا نصیب ہوا ہے۔ مگر گاہ بیدہ عبرت کے سامنے ان کی تمدنی ترقیوں
 کو کوئی قابل رشک مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ بلکہ وہ قابل رشک ہونے سے زیادہ
 قابل عبرت ہیں۔ بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کے نتائج فوراً نہیں کھلتے بلکہ اس کے
 لئے طویل عرصہ تک انتظار درکار ہوتا ہے۔ اور بار بار کثرت سے اعادہ کی
 احتیاج ہوتی ہے۔ سود خواری کے نتائج کو عاجلانہ نہیں بلکہ صبر آزما انتظار
 کر کے دیکھا جائے تو روزمرہ کے واقعات شاہد بن جاتے ہیں کہ اخلاق انسانی
 کے زہر قاتل اور عامہ ناس کی آتشیں دھپوں کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
 زمانہ حاضرہ عام معاشی تشویش دبا چینی دیریشانی کا دور ہے "سود"
 دشمن انسانیت سرمایہ داری کا پشت پناہ ہو رہا ہے۔ دولت ثروت رفتہ
 رفتہ سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کا حصہ بن گئی ہے۔ اور کمزوروں عامہ ظالمین
 فقر و فاقہ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جنکی معاشی شاہ کاریوں کا کوئی حل نکالنا
 اہل عقل و تدبیر کے لئے بوجہ شیر لانے کے برابر ہو رہا ہے۔ ایسے زمانہ میں
 سودی کاروبار کی حضرت رسانی پر کاوش استدلال و اشتہاد کی ضرورت
 باقی نہیں ہے۔ عیاں راہ بیان ہے۔

ضروریات زندگی کے لئے محتاج عوام کا حال خراب یہ بنا دینے کے لئے کافی ہو
 کہ وہ نظام معیشت جس کی بنیاد سود خواری پر قائم ہے وہ باطل اور شیطان نظام ہے اور
 جس نظام کا یہ انجام ہو کہ دنیا دہ حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک طرف دنیا کی
 بے انتہا دولت و ثروت کے مالک سرمایہ دار ہوں اور دوسری طرف بے شمار مفلس
 و نادار تنگ بھوکے بندگان ہوں۔ یہ بے شبہہ ایسا نظام ہے جس کے گناہ اسی کی
 منفعوں سے بہت زیادہ ہیں زمانہ حاضرہ کے سوری کاروبار کے بڑے بڑے
 ادارے جھپٹیں "بھینک" کہتے ہیں کیسے ہی عظیم الشان فوائد کے باعث ہوں
 مگر وہ محض چند سرمایہ داروں۔ ساہوکاروں اور پیشہ ورسود خواروں ہی کے لئے
 ہیں۔ عوام و غریبوں کے لئے نہیں۔ لہذا ان کی خوبییوں سے ان کے محبوب و مفاد
 عظیم تر ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام ہر قسم کے "سود" کو خواہ وہ قرض کے
 لین دین میں ہو یا تجارتی کاروبار میں۔ بدترین بدم اور کسب معاش کا غیبت
 طریقہ قرار دیتا ہے۔ اور اس کا کلی انداز اسلام کے نظام معیشت کا عظیم ترین
 نصب العین ہے۔ آیات قرآنی و احادیث اس پر شاہد ہیں :-

سود خواری کی شدید مذمت

(۱) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
 يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَٰلِكُم بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الْبُرُوقِ وَاللَّهُ يَبْعَثُ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت میں)
 کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ مگر اوس شخص کی
 طرح جسے شیطان نے لپیٹ کر مجنوں بنا دیا
 بنا دیا ہو یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں
 کہ جیسا خرید و فروخت کا کاروبار ویسا ہی

وَمَنْ يَرْبُحْ فَعِنْدَ رَبِّهِ عَذَابٌ
مِنْ سَرَّابٍ فَأَنْصَحُكُمْ فَلَمْ تَأْسَفْ
وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ دَعْوَاؤُنَا وَلَكُمْ
أَصْحَابُ النَّاسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَحْتَقِ اللَّهُ الرِّبَا وَرِيبَ الرِّبَا
وَاللَّهُ لَا يَجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِمٍ

سود کا معاملہ۔ حالانکہ خدا نے تجارت
کو تو حلال کیا ہے۔ اور سود کو حرام قرار دیا
ہے تو جس کے پاس اس کے پروردگار
کی طرف سے نصیحت (ممانعت) آگئی
اور وہ باز آیا پس اس سے پہلے جو وہ
وہ لے چکا تو وہ اس کا بوجھلکا اور اس کا

معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ اور جو بھر لینے گئے (اور تجارت و سود
کے معاملہ کو یکساں بنائے گئے) تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ (اور) وہ ہمیشہ
جہنم میں رہیں گے۔ خدا سود کو (بے برکت کر کے) مٹا لے گا اور مستحق
کو بڑھاتا ہے اور خدا ناسک و کذابوں۔ گنہگاروں کو دست نہیں رکھتا۔
باقی ماندہ سود چھوڑ دو ورنہ خدا اور رسولؐ سے جنگ ہو لو

رَبِّهَا إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِلَّهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأُولَئِكَ فِي سَبَابٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ سَبَابٌ
مِنْكُمْ لَكُمْ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا
تَطْلُمُونَ

اے ایمان دارو! خدا سے ڈرو اور
جو سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے
اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مؤمن نہ ہو۔ پھر
اگر تم نے اسے یاد کیا خدا اور اس کے
رسول کے ساتھ لڑائی کے لئے جہاد
ہو جاؤ۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے
لئے اہل مال ہیں سنہ تم نقصان پہنچاؤ

نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔

سود در سود کی ممانعت

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
الْبُزْجَاءِ الَّذِينَ يَرْتَبِعُونَ مَلَأَ
الْبُزْجَاءُ أَفْئِدَةً مَضْغَةً وَ
اتَّصَوْا لِللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝

سود کے لین دین کی مذمت

(۴) وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ بِوَدٍّ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَكُونُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ ط (دوم)

اسے ایمان والو! سود بڑھا بڑھا کر
(سود در سود) نہ کھاؤ۔ اور خدا سے
ڈرنا کہ تم فلاح پاؤ۔ (نہا)

اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے
مال میں ترقی ہو تو وہ خدا کے نزدیک
نہیں بڑھتا۔ اور تم جو زکوٰۃ خدا کی
رضا مندی کے ارادہ سے دیتے ہو
تو ایسے ہی لوگ دہار گاہ خداوندی
سے صلہ دو چند لینے والے ہیں۔

(۵) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَنْ كَلَبَ كَبَ السَّابِقُ -
(۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
الْعِبْرَانِ وَالْأَكْلَةَ وَالْبَايَعَةَ وَشُرَيْبَةَ
وَكَاثِبَةَ وَشَاهِدِيَةَ -

و ذرا بچ کسب معاش میں خبیث ترین
ذریعہ سود ہے۔
حضرت امیر المومنینؑ راوی ہیں کہ جناب
رسولؐ نے سود۔ سود خوار۔ خرید بیویا
بچنے والے معاملہ سود کے لکھنے والے
اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔

سود کی تحریم کی معاشی حکمتیں اور مصلحتیں

دعا کی کہ بھی بے راحت بیان کیا گیا ہے۔ جن کے پیش نظر سودی کاروبار کی ممانعت

و تحریم واقع ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آیات منقولہ بالا میں جو باتیں اشارہ کی گئی ہیں وہ احادیث میں تصریحاً مذکور ہیں۔

سماۃ راوی ہیں :-

(۱) قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام

انی قد سرائت اللہ تعالیٰ قد ذکر

الربیانی غیر آیت و کسارۃ قال

او تدسری لم ذلک قلت لا

قال لئلا یتمنع الناس من

اصطناع المعروف -

اگر سود کا لینا حلال ہو تا تو لوگ تجارت کا کاروبار چھوڑ دیتے

جس کی عام احتیاج ہے

» ہشام بن الحکم راوی ہیں کہ انھوں نے

جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام

سے سود کے حرام کہے جانے کی علت پوچھی

تو حضرت نے فرمایا اگر سود حلال ہو تا تو

لوگ تجارت چھوڑ بیٹھتے اور وہ کاروبار

بار جس کی انھیں احتیاج ہے - اس

واسطے ہزارے سود کو ہرا کر دیتا کہ

(۲) عن ہشام بن الحکم انه سأل

ابی عبد اللہ عن علة تحريم

الربوا فقال انه لو كان الربوا

حلالا لترك الناس التجارات

وما يحتاجون اليه فحرم الله

الربوا لتنفس الناس من المحرم

الى الحلال والى التجارات من البيع

والشراء -

لوگ حرام سے حلال کی جانب اور خرید و فروخت کے کار و بار کی
طرف توجہ کریں۔

سچوہ تحریر رباعی کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام کا مفصل ارشاد

محمد بن سنان راوی ہیں :-

ان بن موسیٰ السرخسی کتب الیہ
فیما کتب من جواب مسائلہ
وعلة تحريم الربا لما خفي الله
عنا وجل عنه ولما فيه من فساد
الاموال لان الانسان اذا اشترى
الدرهم بدينارين كان ثمن
الدرهم درهما و ثمن الاخر
باطلا فليح الساباد شره
وكس على كل حال على المشتري و
على البائع فحرم الله عز وجل على
العباد الربا بالعلم فساد الاهوال
وعلة تحريم الربا بالنية لعلمه
ذهاب الممنوع وتلف الاهوال و
منهية الناس في الربا جميعا و

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے میرے
سوالات کے جوابات تحریر فرمائے جنہ
ان کے تحریر کیا کہ سود کی حرمت کی علت
یہ ہے کہ خدا نے اس کی ممانعت کی ہے
اور یہ وجہ ہے کہ اس میں مال کا خرابی و
دربادی ہے اس لئے کہ جب انسان
دو درہم کے عوض ایک درہم خریدا تو ایک
درہم تو ایک کی قیمت قرار پایا مگر دوسرا
درہم ضائع ہوا۔ (اس کا کوئی عوض اسکو
نہ ملا) اس لئے سود کی خرید و فروخت
بہر حال باعث نقصان ہے اور اس وجہ
سے کہ سود مال کے ضائع ہونے کا باعث
ہے خدا نے اسے حرام قرار دیا۔۔۔۔۔
اور قرض کے معاملات میں سود کے حرام
کئے جانے کی علت یہ ہے کہ اس سے

و ترکھا عاقدھن و القض صناع

المعروف و لما فی ذلک من

الفساد و الظلم و فناء الاموال -

نیکی و احسان کرنے کا جذبہ جاتا رہتا ہے

مال تلف اور فحاشی ہوتا ہے۔ بغیر محنت

نفع خوری کی رغبت پیدا ہوتی ہے قرض

جس کا شمار نیکیوں میں ہے سود کے لالچ میں لوگ اس کو چھوڑ دیتے

ہیں (کوئی کسی حاجتمند کو قرض حسنہ دینے پر تیار نہیں ہوتا اور

اس طرح انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے) اور سود اس لئے بھی

حرام کیا ہے کہ اس میں فساد و ظلم ہے اور مال کی ناحق بربادی۔

مندرجہ بالا آیات و احادیث کا خلاصہ

بائیں مذکور ہیں ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

ان آیات و احادیث میں جو

اور اس کی ترقی کی نسبت سے اصول اخلاق و ہمدردی انسانی کے احساسات
ختم ہوتے جلتے ہیں۔ اور آخر کار انسان اخلاق فاضلہ اور انسانیت کے اعلیٰ
ادھان سے محروم اور مال و دولت کے خمار میں بدست ہو جاتا ہے۔ اور
شریف انسانیت کھو دیتا ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی
شخص مجنون و مجبوط ہو جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی اس حالت کو عقلمندی کا اثر
تصور کرتا ہو۔ مگر دراصل وہ یا گل بین ہے۔ مال و دولت کی محبت میں شرف
انسانیت کو بیچ دینا ضبط اور ضبط نہیں تو اور کیا ہے۔ چونکہ اکثر انسانی ملکات
بجہ اور ناقابل زوال ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا اثر آخرت کی زندگی
میں بھی نمایاں ہو تو محل تعجب نہ ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ قرآنی تمثیل ”کَمَا
يَقُولُ الَّذِي يَسْتَحِبُّ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسَى“ اسی بات کی جانب
اشارہ ہو۔ اور اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہو جو ان کی بد اخلاقی و بدکرداری
کے نتیجہ کے طور پر اخروی زندگی میں پیدا ہوگی۔

تفسیر زبدۃ البیان میں ہے ص ۲۳۱

والحاصل انهم لا يقومون من
توسمهم الى المحشر بسبب الشر
وشراسة وثقله عليهم قیاماً
مثل قیام صبح العقل بل مثل قیام
المجائین فیستقظون قیاماً
ویمشون علی غیر الاستقامۃ
”حاصل یہ کہ وہ لوگ محشر میں اپنی قبروں
سے سو دسکے و بال اور بوجھ کی بدولت
اُس طرح نہیں اٹھیں گے جس طرح
ہوش و عقل والے اٹھتے ہیں۔ بلکہ
یا گدوں کی طرح اٹھیں گے کبھی گر پڑنے
اور کبھی لڑکھڑاتے چلیں گے اور

اخلاقی دلائل سے ہون علی التیام خرچہ کیا کہی اللہ بھی نہ سکیں گے۔

(ج) جو انسان ایک درہم (یا ایک روپیہ) کو دو درہم (یا دو روپیہ) کے عوض خریدتا ہے تو ایک درہم (یا ایک روپیہ) تو ایک درہم (یا ایک روپیہ) کی قیمت ہوتا ہے اور دوسرے کی قیمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو اس کے عوض میں کچھ نہیں ملتا اور بائع کو ایک درہم (یا ایک روپیہ) مفت پاتا ہے۔ اس میں نہ اس کے اصل درہم (روپیہ) کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ اور نہ محنت کا کوئی اثر۔

(د) یہ ایک حقیقت ثابہ ہے کہ تجارت و صنعت کو معاشی نظام کے رکن اعظم کی حیثیت حاصل ہے۔ اور انھیں پیشوں کی بدولت عامہ خلائق کی رفاهیت کے سامان اور معاشی خوشحالی کے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں اور تمدن کی ترقی ان سے وابستہ ہے۔ اور ان ذرائع سے معاش حاصل کرنے میں آدمی کو محنت و مشقت کی حاجت ہوتی ہے۔ برعکس اس کے سودی کاروبار میں بے محنت و روپیہ ملتا ہے۔ اب اگر معاشی نظام میں معاملہ سود کے ذریعہ کسب معاش کی اجازت دیدی جائے۔ تو تجارتی کاروبار کی مشقت اور صنعت و اہم فٹ کی محنت و تکلیف برداشت کرنے کی طرف رجحان باقی نہ رہے گا۔ مفت نفع خوری اور آسان طریقہ سے روزی کمانے کی ترغیب ہوگی۔ اور اس طرح دنیا کا معاشی نظام ابتر ہو جائے گا۔ کیونکہ منافع خلق تجارت و صنعت و حرفت سے وابستہ ہیں۔ دنیوی کاروبار بغیر ان کے چل نہیں سکتے۔

(کا) خلق و مردوت و ہمدردی انسانی کے شریفانہ احساسات کا جہاں

یہ تعاضا ہے کہ قرض کے ذریعہ سے حاجت مندوں کی امداد و حاجت روائی کی ترغیب دیا جائے۔ وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ قرض کی لین دین کو پرفسٹ کاروبار اور ذریعہ کسب معاش بننے نہ دیا جائے۔ کیونکہ اس کے دو بدترین مظالم و فتنہ آمیز امور "یقینی ہیں۔" رحمن کی جانب حدیث مندرجہ بالا میں توجہ دلاتی ہے سودی کاروبار کے زواج کی صورت میں ایک طرف تو حاجت مندوں کو قرض لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ آخر کار ظالم ساہوکاروں کی ہوس نفع خوری اور ہرعیانہ مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہوا پرست مسرفین کی عادت فضول خرچی کو لہارا ملتا ہے۔ بے جا عیش و عشرت اور فضول نام و نمود پر اڑا کے روپیہ سہولت حاصل ہونے لگتا ہے۔ پیشہ ور سود خوار ساہوکار اٹاک و چاکر اد کے مالکوں کو روپیہ حسب طلب آسانی قرض دیدیتے ہیں۔ اور آخر کار صرف وہی روپیہ فضول مصارف میں ضائع نہیں ہوتا۔ بلکہ امیروں کی ذاتی اٹاک و چاکر اد کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لے جاتا ہے۔ بالخصوص مسلمان زمینداروں، جاگیرداروں اور صاحب دولت و ثروت گھرانوں کے سودی قرضوں کی بدولت تباہی و بربادی کے عبرت خیز دھرت ناک مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔

اسلامی نظام نے سودی کاروبار کی روک تھام کر کے اسی قسم کے مظالم اور فتنہ آمیز تباہ کن واقعات کا کلیۃً سد باب کر دیا۔ اور قرض کے معاملات کو باہمی ہمدردی اور حسن سلوک، مواساة و احسان کے اعلیٰ اخلاقی احکامات

کی خدمت تک محدود کر دیا۔ اور بغیر معاوضہ قرض دینے کو عظیم الشان کارہیز و گوارہ ترغیبانہ قرار دیکر اس کی جانب ترغیب و تحریص میں بڑا اہتمام فرمایا۔ اور قرضداروں کے ساتھ قرض خواہوں کی طرف سے واقع ہونے والی ہر خلاف مرتد و انسانیت بدسلوکی کا انکسار کر دیا۔

قرض سے اعانت کی ترغیب

(۱) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ

قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ

يَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُدْجَوْنَ ط

(۲) إِنْ تَقْرِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

(تغابن)

و وہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ

خدا اس کے مال کو اس کے واسطے سب سے بڑھا دے

اور خدا ہی رزق کی کثافت عطا کرتا ہے

(بقرہ) اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے تو وہ

اسکو تمہارے واسطے دگنا کر دے گا۔

اور تم کو بخش دے گا۔

اور تم کو بخش دے گا۔

حدیث نبوی میں ہے :-

(۳) مَنْ شَكَى إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمَ

فَلَمْ يَقْبِضْ ضَمًّا حَرَامًا ۖ اللَّهُ عَنْ وَجَلٍ

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْنَى الْمُحْسِنِينَ

(وسائل)

و جس کے پاس اس کا بھائی اور مسلم اپنی تنگدستی

کی شکایت لایا اور اس نے اسے قرض نہ

دیا تو خدا اس کو جنت سے اس دن محروم

رکھے گا جس میں نیکو کاروں کو جزا دے گا۔

اور قرض کو معاف کر دینا بہتر ہے۔

تنگدست نادار قرضدار کو ہمت دینا چاہئے

و ان کان ذوق سرایة فلتطرية

اگر (تمہارا قرضدار) تنگدست ہو تو اس کو

إِلَى مَكِّيٍّ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُكُمْ
تَكْرِمَ إِنْ كَسَمْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ)

خوشحالی تک کی مہلت دو اور اگر سمجھو
تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ (اعلیٰ)

قانون شرع اسلام میں تنگدستی و نا داری کے حدود قرض میں سامان

خوراک، لباس، مسکن، خادم صرف نہ کیا جائے

کنز العرفان میں ہے :-

وَالْمَسَاكِينُ عِنْدَ مَا مِنْ
يَعْنِي عَنْ آدَاءِ صَاعِيْبِهِ مِنَ الدِّينِ
وَلَا يَحِبُّ عَلَيْهِ قَوْلُ يَوْمٍ
وَدَسْتُ ثَوْبِهِ وَدَاسُ سَكْنَاهُ
وَحَا دَمَةُ الْمُتَّادِ فَإِنْ ذَلِكُ
لَا يَحِبُّ صَرَفُهُ فِي الدِّينِ فَإِذَا
تَحَقَّقَ الْعَجْنُ عَمَّا عَلَى ذَلِكَ وَحِبُّ
الْإِثْلَاسِ وَحَرَامُ الْمَطَالِبَةِ وَالْحَبْسِ
وَمَعَ الْقَدَاسَةِ تَحُلُّ الْمَطَالِبَةُ
وَيُجَوِّزُ الْحَبْسُ قَالَ فِي الْوَاحِدِ
يَحُلُّ عَقُوبَةُ وَالْمَطَالِبَةُ وَالْعَقُوبَةُ
الْحَبْسُ ط

وہ معسر سے مراد عاصیے نزدیک وہ آدمی
ہے جو اپنا قرض ادا کرنے سے عاجز ہو
روز کی خوراک، کپڑے، مکان، اور
خادم جس کی عادت احتیاج ہوتی ہے
یہ چیزیں محبوب نہ ہوں گی ادھ اُن کے
موجود ہونے ہوئے معسر یعنی نادار
دستگست قرار دیا جائے گا۔ ان چیزوں
قرض میں صرف کرنا واجب نہیں جبکہ ان
چیزوں کے علاوہ ادھ کے پاس کچھ نہ ہونے
سے اُس کا بچر ثابت ہو تو اس کو مہلت دینا واجب
ہو گا۔ اور مطالبہ قرض اور اس سے قید کرنا
حرام ہو گا۔ اور جبکہ وہ ادھ سے قرض

پر قدرت رکھتا ہو تو مطالبہ حلال اور قید کرنا جائز ہو گا۔ چنانچہ

رسالتِ کتاب نے فرمایا ہے کہ اداءِ قرض کی قدرت رکھنے والا ٹھان مٹول

کرے تو اس کی سزا کرنا قیید کرنا حلال ہو گا۔

قرض دینا تصدق کرنے سے بہتر ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ہو حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے مروی
قال النبی الف درهم اقصر منها ہے کہ جناب رسالتِ کتاب نے فرمایا کہ میں ایک
موتین احب اتی من ان تصدق ہزار درہم کو اگر دو دفعہ کر سکتا قرض دوں
بھامرۃ و کمالا یحل لہ ان تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے
یمطلک و هو محس فکذا لک کہ کیا رگی تصدق کرو دوں اور جس طرح
لا یحل لک ان تحس کا اذا تمہارے قرضدار کے لئے جائز نہیں ہے
علت انہ محس۔ (وساگل) کہ خوشحال ہوتے ہوئے اداءِ قرض میں مال

مٹول کرے اسی طرح تمہارے لئے بھی حلال نہیں کہ اس کی تنگدستی کا

حال معلوم ہوتے ہوئے اس پر سختی کر دے۔

حاجتمندوں کے لئے قرض لینا جائز ہے اور بے ضرورت قرض لینا مکروہ ہے

بعض صورتوں میں حرام بھی ہے

جہاں حاجت مندوں کے لئے قرض کی لین دین کو حسن سلوک و کرم اخلاق کا بندوبست
مرتبہ قرار دیا ہے وہاں بے ضرورت قرض لینے کی مخالفت بھی کی ہے اور بعض حالات میں
قرض لینا حرام بھی قرار دیا ہے۔
کنز العرفان میں ہے :-

اباحۃ الاستدانة لا تخافها قد

يضطر الانسان اليه في معاشه
فتكون سايغة ولان النبي استدان
وكذا على عليه السلام وجماعة
من الائمة عليهم السلام نعم هو من
غير ضرورة مكة ولا لقوله

صلى الله عليه وآله وسلم

اياكم والدين فانه صدقة بالنها

ومحة باليل وقد يحرم اذا
لم يكن له ما يقضيه به فانه

خذ بعة ويقوى عندك اذا لم

يكن البائن مطلقاً على حاله

والا فالكن اهنة شديدة وقبول

الصدقة له اولى من الاستدانة

وہ قرض لینا اس لئے مباح ہے کہ انسان اپنے

معاش کے بارے میں کبھی اس کا محتاج ہوتا ہے

لہذا اس کو جائز ہونا چاہیے۔ اور اس لئے

کہ خود جناب رسول ﷺ نے قرض لیا اور اسی طرح

حضرت علیؑ اور ائمہ علیہم السلام نے بھی قرض

لیتے تھے۔ البتہ بے ضرورت قرض لینا کہ

ہے کیونکہ جناب رسالت ﷺ نے فرمایا ہے کہ

تم قرض سے بچو کیونکہ وہ دن میں باعث

ذلت اور رات کو باعث فکر مند کا ہوا کرتا ہے

اور جب ادا کرنے کا فریہ اپنے پاس

نہ ہو تو ایسی صورت میں قرض لینا حرام ہے

اس لئے کہ وہ دفا و فریب ہے۔ اور غیر

(یعنی صاحب کتاب فاضل مقداد کے)

نزدیک قول قوی یہ ہے کہ ایسے نادار

و منطقی کا قرض لینا حرام اس وقت ہوگا جبکہ قرض دینے والا اس کی ناداری

بے ناگہی کے حال سے ناواقف ہو۔ ورنہ مکرمہ ہوگا۔ اور اگر اہست

شدید ہوگی ایسے آدمی کے لئے صدقہ قبول کرنا قرض لینے سے بہتر ہے

قرض کی ذمت، کفر و قرض بے ضرورت دونوں برابر ہیں :-

آنحضرت ﷺ نے فرمایا :-

حدیث نبویؐ میں ہے

اعوذ باللہ من الکفر والذین قیل
 یاد رسول اللہ الیعدل الدین بالکفر
 قال نعم
 میں کفر اور قرض سے خلا کی پناہ مانگتا
 بعد اس پر کسی نے کہا یا رسول اللہ! آپ
 قرض کو کفر کے برابر ٹھہراتے ہیں؟
 تو فرمایا - ہاں ایسا ہی ہے۔

راہ خدا میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوا قرض کے

عن ابی جعفر علیہ السلام قال کل
 ذنب یکفر بالقتل فی سبیل اللہ
 الا الدین لا کفارة الا ادبہ و
 یقضی صاحبہ او یعہد الذی
 له الحق و مسائل
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول
 ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں شہید
 ہونا ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے سوا قرض
 کے کہ اس کا کفارہ صرف اس کا ادا کرنا ہی
 ہے یا تو شہید ہونے والے کی طرف سے
 اس کا کوئی ساتھی (یا وارث) ادا کرے یا جس کا حق ہے وہ معاف کر دے۔

ادانہ کرنے کی نیت سے قرض لینے والا جور ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-
 من استدان دیناً ظلم بنی قضا
 کان بمنزلة السارق -
 جس نے قرض لیا مگر ادا کرنے کا ارادہ
 نہ کیا تو وہ شخص گویا چور ہے۔
غنی کی مثال مٹول ظلم ہے۔ | حدیث نبوی ہے :-

”مطل الغنی ظلم“
 امانے قرض میں غنی کی مثال مٹول ظلم ہے۔

ناداروں کے جائز قرضے کا ادا کرنا حکومت اسلام کے ذمہ ہے اس کیلئے خاص انتظام

”جن قرض داروں کے لئے قرض ادا کرنا ممکن نہیں ان کی گوفلاہی و سبکدوشی کے

کے لئے سات چیزیں مخصوص حصہ قرار دیا گیا ہے۔ - یہ شاد خداوندی ہے :-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَرِجَالٍ كَثِيرٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ
وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ

انما الصدقات للفقير والمحتاج
والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَفِي السَّاقَاتِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ط

اور غلاموں کی ر غلام کے پھنوسے سے
ہیں
گاہ خدائے اور وفاداروں کا جو خود ادا

مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ط
(سورہ توبہ)

اس کے لئے یہ حقوق) خدا کی طرف سے فرض قرار دیئے گئے ہیں۔ اور خدا بڑا

ما جب علم اور حکمت والا ہے۔

ارشاد الہی میں غار میں سے کون لوگ مراد ہیں؟

کسر الحرفان میں ہے :-

الخادعون وهم الذين كتبهم الدين

الخارجون وهم الذين لم يصبوا اليه
في غيبه حصته بل اصاب في لفقة

فی غیبت حصیتہ بل امانی لقمہ
واجبہ او مندوبہ او معاش
بلکہ نفقہ واجب یعنی ان ادا گوئی کی ضرورت توں پر
میں کہ نفقہ ان پر واجب ہے یا نفقہ مستحب

واجب اور مندوبہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت واجب ہے یا نفقہ مستحب
میں کہ نفقہ ان پر واجب ہے یا نفقہ مستحب
مباح - مندرجہ بالا کے مسائل کی مالی امداد مستحب ہے یا مباح فیہ میں یوں

مباح - یعنی اُن لوگوں کے متعلق جن کی مالی آمد آمد مستحب ہے یا معاشرباچ میں یوں

اسباب محشیت ہیں جو شرعاً مباح قرار دیئے گئے ہیں۔

اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ گننا کہ مغل قمر محمد اللہ بن محمد شاہ صاحب
کونہ خدا کی طرح سے رہیں امام کی ذمہ داریوں پر ہوا داخل کیا گیا ہے۔

نادار کا قرض ادا کرنا فریضہ امام ہے :-

وہ الق نافرہ میں ہے :-

المفهوم من جملة من لا تجاسدہ حتی

لم یتمکن المدیون عن اداء المیالین و

وجیب علی اصنام ان یودی عنہ

من سہم الغارمین اذا کان قد

اتفق ما الشدالہ فی طاعة اونی

صباح ضلو النفقة فی معصية لم

یکون له ذلک

و حدیث سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ

جب قرض دار اپنا قرض ادا نہ کر سکے لہذا

امام پر واجب ہو گا کہ ”سہم غارین“ (وہ

حصہ جو بنابر حکم قرآنی قرض داروں کے

لئے مخصوص کیا گیا ہے) سے ادا کرے

بشرطیکہ قرض دار نے روپیہ طاعت خدا

یا مساجد کاموں میں خرچ کیا ہو۔ پس

اگر خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا ہو گا تو اس کا ادا کرنا امام پر واجب نہ ہو گا۔

نظام اسلامی کی طرف مشترک کاروبار کی رہنمائی :-

قرآن و حدیث کے

منقولہ بالا اثبات سے یہ بات تو یارکہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ قرآن کی ترقی اور منفعت اور فائیت

و غیر کمالی کو عام بنانا اس لئے کہ نہ راعیت و نہ خدمت و نہ خدمت کو فروغ دینا اسلامی نظام کا

عظیم الشان نصب العین ہے۔ اب عریب بہ بنیادینارہ کیا ہے کہ نظام اسلامی صرف انفرادی

کاروبار پر مبنی ہو سکے۔ انفرادی نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اجتماعی کاروبار کی راہیں بھی گولتا ہے اس کے ماتحت

نہ مائدہ طاغریہ جس کے پیشوں اور کو اپرینٹس سوسائٹیزوں سے ایسے سودی کاروبار کے ادارے

تو قائم نہیں ہو سکتے۔ گروہ تعاون ”علی البدل و التقویٰ“ کے قرآنی اصول پر مشترک کاروبار

کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے کہ سمجھنے والے کے پیشوں

نظر اس لیے اہمیت ملی

ادارات و مجالس (سوسائٹیوں) کے قیام کی راہیں کھلی رکھیں جو سرمایہ دارانہ اور مغربہ عامل
 دونوں کے واسطے یکساں مفید ہو سکتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے ابواب عقود و معاملات
 میں اس طرح کے صحیح و سائل معاش کی تفصیلات مذکور ہیں۔ اس مختصر مضمون میں
 ادنیٰ گنجائش نہیں نکل سکتی۔ لہذا بعض کی طرف اشارہ کر دینے پر قناعت کر لینا مناسب ہے
شرکت عنان یا شرکت اموال :-

انما تصح بالموال وبتساوی الشریکان
 فی الربح والخسران مع تساویہ
 ولو کان لاحد ہما سائر یا دۃ کان لہ
 من الشرح بقدر سالیس مالہ ولذا علیہ
 من الخسائر ولو مثل الاحد ہما سائر دۃ
 فی الربح مع تساوی المالین والتساوی
 فی الربح والخسران مع تفاوت المالین
 قیل تبطل الشریکۃ عفی الشرط والتصریحات
 الموقوت علیہ وقول تصح الشریکۃ
 والشرط والاہل اظہر ط -

وہ ہمارے نزدیک صرف شرکت اموال صحیح
 ہے اور جبکہ دونوں شریک مال برابر کی شرکت
 شرکت رکھتے ہوں تو نفع و نقصان میں
 بھی مساوی ہوں گے۔ اور اگر کسی ایک کا مال
 زیادہ ہو گا تو نفع میں اس کا حصہ بقدر اس
 کے اور ان اعمال کے ہو گا اور اس پر
 خسارہ بھی اسی نسبت سے محسوب ہو گا اور
 اگر معاملہ شرکت میں باوجود دونوں کے مالوں
 کی برابری کے ایک شرکت کے واسطے نفع
 کی زیادتی یا باوجود مالوں میں تفاوت ہونیکے نفع

و نقصان میں برابری کی شرکت کی جائے تو (اس صورت میں صحت معاملہ
 شرکت میں اختلاف ہے) بعض علماء نے فرمایا ہے کہ شرکت باطل ہو جائے گی۔

یعنی شرط اور تعریف جو

اس پر مستقوت ہے دونوں باطل ہوں گے۔ اور بعض فقہاء کا قول ہے کہ شرکت صحیح ہو کی اور اول (یعنی بطلان شرکت) اظہر ہے۔
حدیث میں ہے:-

ان کان سر بجا فہو بلیہا وان کان نقصا فلیہا ط
”اگر نفع ہو گا تو دونوں کے درمیان تقسیم ہو گا اور اگر نقصان ہو گا تو اس

میں بھی دونوں شریک رہیں گے۔“

مضاربات

حدائق ناظرہ میں ہے:-

”ہی عقل شرعی لتجاسر الا انسان
بمال غیرہ بحصة من السراج ط
جو اہر الکلام میں ہے:-
المضاربة دفع الانسان الى
غیرہ مالا لیعمل فیہ بحصة
من سراج ط
”مضاربت“ یہ ہے کہ انسان کچھ مال بغرض تجارت کسی کو دے اور مقابل عمل نفع میں کوئی حصہ اس کا مقرر کرے۔“

”مضاربت“ یہ ہے کہ انسان کچھ مال بغرض تجارت کسی کو دے اور مقابل عمل نفع میں کوئی حصہ اس کا مقرر کرے۔“

ان تعریفوں سے ظاہر ہوا کہ ”مضاربت“ درباب دولت و مال اور غریب و نادار افراد کے تعاون سرمایہ و محنت کے اشتراک عمل و مقصد اور اس ذریعہ سے امداد باہمی کے اعلیٰ نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے بہترین طریقہ ہے اور یہ ایک ایسا تجارتی معاملہ ہے جس میں ایک طرف سرمایہ اور مال و متاع ہوتا ہے اور دوسری طرف عمل اور محنت ہوتی ہے۔ اور متاع میں حسب قرار داد و تراوی طرفین

اگر ایک کل ہوتا ہے ایک شخص اپنے سرمایہ سے اس کے مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے جو ریاست کے ساتھ تجارتی کاروبار کا سیدھے ہونے کے باعث خود بخود اچانک سب سرمایہ ہے اور وہ اپنی کمزورتیاں اور سلیبتی اعمال سے مالک سرمایہ کی منفعت کا باعث ہوتا ہے۔
اجارہ تحت زمین و مال کی:

حدیث شریفہ بالا میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔
 وامار حہ الا اجارہ ساقفولہ
 عن رجل نحن قسما ببيتهم
 مشقوا في الحيوان الدائم
 رقصنا بعضهم فوق بعض دينا
 (صحیح)

یہ ایہ مبارک اس سے پہلے کہ یہ بحث آگے ہے یہاں اس کے معنی مراد پروردگار کی ذات مقصود نہیں ہے۔ عرف اسی قدر گزارش کافی ہے کہ اس ارشاد دینی میں ان مسائل معاش کی طرف نہایت جامع و بھرپور معنی الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے جن کا تعلق زمین و مال و مزدوری۔ تحت و اجرت سے ہے۔ فقہ اسلام کے ابواب میں "باب اجارہ" کو بڑی اہمیت دہاں ہے۔ یہی جو تعلیمات مذکور ہیں ان کا یہاں ترک کر دینا اگرچہ اس مقام پر حجت و عادت میں یجائی میں جن سے ظاہر ہو جائیگا کہ ان کی حالت و عمل کے لئے مگر مکتبی فہم فہم و فہمات ہے اور وہ لعل
 انہی مکتبی فہم فہم و فہمات ہے۔

کام لینے سے پہلے اجرت ملے کر لیا کرنا۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 ان يستعمل اجیراً حتی یعلم ما اجرتہ۔
 ”جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اجرت
 معلوم کر لینے سے پہلے کسی اجیر (مزدور) سے
 کام نہ لیا جائے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:-
 من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
 فلا یستعملن اجیراً حتی یعلم ما اجرتہ۔
 ”جو آدمی خدا اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے
 اسے ہرگز کسی اجیر سے کام نہ لینا چاہیے
 (دسائل)“

مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔
 حدیث نبویؐ ہے:-

اعط الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ۔ ”مزدور کا حق اس کا پسینہ خشک
 ہونے سے پہلے ادا کر دو۔“

مزدور کے حق اجرت میں ظلم کرنا بالکل ملعون ہے۔ خدا اس کو نہ بکھتے گا۔
 نیز آنحضرتؐ کا ارشاد ہے:-

(۱) ملعون من ظلم اجیراً اجیراً۔ ”جس نے مزدور کی اجرت کے بارے
 میں ظلم کیا۔“

(۲) ان الله غافر لکلی ذنب الا من
 جحد مکرراً ادا غتصب اجیراً۔
 ”خدا ہر گناہ کا بخشتے والا ہے مگر وہ شخصوں
 کو معاف نہ کرے گا۔“ (۱) جس نے عورت سے

مکر کا انکار کیا۔ (۲) اور جس نے مزدور کی اجرت مار لی۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی حیثیت میں ہے:-

ان النبى قال ثلاثة انا خصيهم " جناب رسولؐ نے فرمایا کہ ہر روز قیامت
یوم القيامة..... سر حیل ستاجی میں تین قسم کے لوگوں کا فرقی مقابل ہوں گا۔
اجیراً فاستوفی منه ولہ یون اجسٹاط..... (ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں)
جو مزدور سے کام لے کر اجرت پوری نہیں دیتے۔"

بہ خر خاد کھڈر

فاترہ مضمون میں اس بات کا تذکرہ خالی از فائدہ نہ ہو گا کہ
زمانہ حافہ میں چرخے اور کھڈر کو رواج دینے میں عظیم الشان جدوجہد کیا گئی ہے۔
اس کی فادی حیثیت کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ مگر اس کو زمانہ حاضرہ کے کسی محترم و
دوراندیش لیڈر کی جرت طرازی نہ سمجھنا چاہئے۔ وہ کوئی نئی تحریک نہ تھی بلکہ
نیرہ صدیوں سے اسلام کے نظام اقتصادى میں کونیاں جگہ حاصل ہے اور
اس کی اہمیت کے لئے صرف مندرجہ ذیل احادیث و اخبار کافی ہیں۔

سوت کا تنے کی ہدایت عورت کے لئے۔ یہ گھریلو کام سب سے بہتر ہے

(۱) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ " جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ کے
والہ لعم شغل المرأة الموصنة فرمایا کہ مومنہ عورت کا بہترین مشغلہ
المغزل۔ چرخہ خا ہے۔"

(۲) نیز حدیث نبویؐ ہے۔

علمو هن الغزل۔ عورتوں کو سوت کا تناسکھاؤ۔

جناب فاطمہ زہراؑ صلوات اللہ علیہا کے چرخہ کی عظمت و اہمیت (۳)

جناب سید رفی الدین علی بن طاووس نے کتاب ہوت میں یہ روایت نقل فرمائی ہے :-

قال یزید بن علی بن الحسین علیہما السلام اذکر حاجات الثلاث اللاتی وعدت بقضائهن (الی ان قال) قال والثانیۃ ما نزل علینا ما اخذ منا الی ما قال وانما طلبت ما اخذ منا لان فیہ مغال فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ -

یزید نے حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام سے کہا کہ وہ تین حاجتیں مانگو جن کے پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ (امام نے پہلے ان کے یہ بھی فرمایا کہ) میری جو چیزیں چھپنی ہیں ان کو واپس کر دے اور میں ان چیزوں کو اس وجہ سے مانگتا ہوں کہ اس میں حضرت فاطمہ زہرا کا چہرہ بھی ہے۔

(مستدرک الوسائل)

خاتمہ کلام

اس مضمون میں اسلام کے نظام معیشت و اقتصاد کا جو مختصر و مجمل خاکہ پیش ہے اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ نہ نظام سرمایہ داری ہے اور نہ اشتراکیت و اشتعالیت، بلکہ بنیادی طور پر ان سب سے جدا ایک مستقل ہے۔ جس کے وسیع دامن میں ان کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اور تمام غرابیاں اعتدال و مسلک اقتصاد کی جانب موڑ دیا ہے۔ ذہنیت سرمایہ دارانہ

۲۸۵۱
در احی

اب محنت کش غریبوں کے مفاد سے دلچسپی اور احساس ہمدردی کی خالصت کرنے لگی ہے
 اور طبیعت اشرافیہ حق ملکیت اور تفادیت درجات معیشت کے خلاف جنگ میں
 اعتدال پسندی کی طرف مائل ہے۔ یہ تدریجی انقلاب ذہنیت و استحالة طبیعت
 اس حقیقت کو ناقابل استثناء بنا رہا ہے کہ نظام اسلامی ہی مکمل، معتدل، قابل عمل
 اور موافق فطرت انسانی نظام ہے۔ جس سے نوع بشر کی معاشی خیر و فلاح وابستہ
 ہے اور وہ دن توقعات کے حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے جس میں ساری دنیا
 دنیا ہی منبع اعتدال و اقتقاد پر گامزن نظر آئے۔ اور ارشاد ربانی: —
 هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ
 عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ۔ کامیاب و راقع اور حقیقت بن کر نکلا ہوں کے سلسلہ
 آجائے گا۔ وَاخِرُ دَعْوَانِ اِنَّ الْبَحْلَ لِلّٰهِ سَبَبُ الْعَالَمِيْنَ ط

تمام مشمل

مکتبہ العلوم